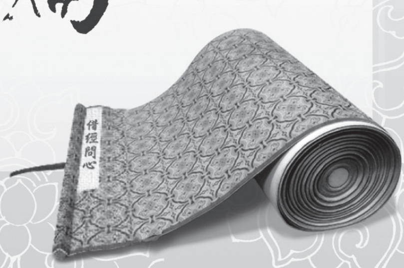
借經問心 01

論語之學而篇

自序

借著聖典當銅鏡　經論古訓啟智明
問君修道為何事　心靈淨化歸本性

有人告訴我，萬物都是大道所生，身為萬物之靈長的人類亦不例外。人人本具有一顆善良的佛心，這是上天的傑作，也是我們寶貴的財富，其中充滿了智慧，可以讓我們施展無窮的能力，在這娑婆的五濁世界中，歷練出優良的成績，順利通過千錘百鍊的世事考驗，返回清靜無為的至善地。然而在這嚴峻的磨練考驗中，許多受到塵世名利情愛的誘惑，沉迷於虛情假景，造成了許多靈性在苦海流浪，為了喚回沉淪於紅塵的靈兒，上天派遣許多靈性的導師來到人間，示現苦海流浪記，創造浪子回頭金不換的故事，留下許多膾炙人口的智慧經

典，引導我們回歸清淨的涅槃地，這就是大道根本的無極地。歷來五教聖人及諸聖仙佛，都是在扮演著度化眾生，脫離苦海的角色，讓我們在苦海中有慈航引渡，感恩上天暨諸聖仙佛的慈悲，讓我們在黑暗中有明燈指引，讓修士能藉機點燃心燈，開啟久被蒙蔽的智慧。

聖佛仙真所著述的無數經典，無一不是為眾生的靈性淨化而著述，深恐世人沉迷日久，為慾望所蒙蔽，未能看清楚人間的陷阱，視名利財貨為重，卻忽視最重要的本性，因而長時來沉迷於六道輪迴，難以覺醒。上天本是要借重凡塵假相，用以磨練身心靈，找回本有的真性。然許多的靈性卻因此而產生無明，甚至以聖佛的聖典做為經營名利的工具，實有違反上天派遣聖佛降世的本意，不能使靈性上升，反而沉淪墮落。修道的重點在修心，修心之要在淨心，心性淨空，佛性無遮，自然明理，如果只停留在學問的論述，為名為利為情所困惑，實是可惜。

如今有幸能有機會接觸聖典，受到諸聖仙佛的教化，深深感觸修道必先依據聖典的指示，不斷借經以反問己心，我們與聖佛的差別在何處？明理實修，親證本性乃是重要的方法。研究經典，除了首要會念、會解之外，尚須融入於心，應用於生活中，使能達於圓滿的境界，才能把聖經的知識轉化成智慧。因而將此一系列命名為《借經問心》，首先從儒家經書的《論語》開始，探討至聖先師孔夫子以及相關的人士，如何在生活中帶領我們找到心中的本性。《論語》共有二十篇，將分為二十冊來探究，其重點在於借文中所載之道以明心，在生活的每一細節中，體會到本性與大自然生活的關係，使能在生活的當下，認明本心，悟得本性。期待有緣人能共襄盛舉，道本在日常生活中，可以借經典、經驗問問自己的心，找回自己的本性，回歸本位，才不至於浪費此生遺憾終身。

新春過後，已入己亥年，這是修行重要的一年，上天給我們許多

自我磨練成長淨化心性的機會，但願共同攜手努力，互相提醒，把握時機，認理實修。感恩韋憲、隆銓兩位前賢撥冗校對，同時也感恩十方大德出資付梓，讓此書能與眾人見面，更感恩諸聖仙佛的神佑啟示。祈求上天，願大家諸事圓滿。

後學　癡翁敬序

西元二〇一九年二月六日（己亥108.1.2）於勤學齋

目錄

序言 2
引言 8
本篇人物簡介 9
01 學習的妙竅 12
02 交友的樂趣 16
03 君子的風度 20
04 兄弟要孝弟 24
05 止亂的要訣 28
06 本立道根生 32
07 人倫的根本 36
08 巧言令色者 40
09 時常省自身 44
10 謀事要盡忠 48
11 交友要誠信 52
12 所學常複習 56
13 統治大國家 60
14 敬信其所事 64
15 大愛的精神 68
16 使民的方法 72
17 做人的基礎 76
18 有空多學文 80
19 尊敬賢能者 84
20 事父母之道 88
21 事君王之道 92
22 交朋友之道 96
23 學問的真諦 100

24 君子威與學……104
25 為人要忠信……108
26 擇友的要件……112
27 知過要能改……116
28 民德須歸厚……120
29 夫子的聞政……124
30 溫良恭儉讓……128
31 續父之志行……132
32 三年順父道……136
33 禮用貴在和……140
34 先王之美道……144
35 行禮知節制……148
36 信要合於義……152
37 遠恥辱之法……156
38 宗親的法則……160
39 君子的食居……164
40 敏事而慎言……168
41 皈依於正道……172
42 好學的真義……176
43 貧窮不諂媚……180
44 超越的人生……184
45 富貴的真諦……188
46 學習的態度……192
47 詩經的內涵……196
48 告往而知來……200
49 不憂人不知……204
50 耽心不知人……208

引言

孔門提倡儒家學問　論語闡述有關方才
學而關天有益心性　傳至今日解心脫困

有人告訴我，《學而篇》是《論語》的首篇，其中有宣示孔門闡揚儒學，以日常生活帶入其教化世人的要義。其開宗明義，提出世人為何要學？因為無知所以要學習，因為無明所以要點燈。點明心燈，使能開啟光明的智慧，才能照亮累劫所積的無明障礙，知所排除，使其淨盡無遺。學習必須有正確的方向，才能獲得良好的效果，才不致於在迷惘中徘徊而多走冤枉路。世人的靈性來自於天，能明天意，找到理路，才能排除諸多的糾纏，走出迂迴崎嶇的小道，走向光明的康莊大道。由於天意是引導我們進入真理大道的重要途徑，所以我們必須明天意，向天學習。老聖在《道德經》第二十五章說：「人法地，

地法天，天法道，道法自然。」人、地、天、道、自然，這是世人修行必經的途徑，當與大自然融合為一時，可以活在當下，不再有分別心，進入絕對的真境，那是瀟灑自如的上乘功夫，是本性的居處。因而孔夫子首先以「學而」來引導大家，「而」是古之「天」字，亦是「穴」字，其中涵義甚深，讀者可以自己領會，玄關穴中有天地，本性之中有宇宙，能夠相容而無縫，一即一切，一切即一，此時何處不是仙鄉，何處不是真理，大道自在眼前，聖佛就是自己。我們將在此篇每一章，慢慢品味，細細體悟字裡行間，給我們帶來的驚喜。

本篇人物簡介

★孔子（西元前551年9月28日至西元前479年4月11日）

姓孔名丘，字仲尼，魯襄公二十一年生於魯國鄒邑（今山東曲阜東南），祖先為殷商後裔，宋國貴族。曾擔任魯國司寇，開民間私校的先例。曾問禮於老子，帶領學生周遊列國，於六十八歲時返回魯

國，從事刪訂《詩》、《書》、《禮》、《樂》，贊《周易》，作《春秋》，受其教育的弟子有三千人，後世尊稱為「至聖先師」。

★有子（西元前519年至西元前458年）

姓有名若，字子有，於春秋末年生於魯國，其貌酷似孔子，為孔子學生，少孔子三十三歲，努力於古學，擅長強記。唐玄宗尊之為「汴伯」，宋真宗加封為「平陰侯」。

★曾子（西元前505年至西元前435年）

姓曾名參，字子輿，春秋末年生於魯國南武城，與父親曾點同為孔子的學生，少孔子四十六歲，其個性內向，克盡孝道，被編入二十四孝之一，子思曾是他的門人，相傳《大學》、《孝經》為其著述，有「宗聖」之稱。

★子夏（西元前507年至？）

姓卜名商，字子夏，於春秋末年生於晉國溫邑（今河南溫縣西南），家貧，勤奮好學，為孔子學生，少孔子四十四歲，以文學著

稱，才思敏捷，與子游同列孔門文學科。

★子禽（西元前511年至？）

姓陳名亢，字子禽，於春秋末年生於陳國（今河南開封陳州），是陳國大夫子車之弟，為孔子的學生，少孔子四十歲，擅長口才。

★子貢（西元前520年至西元前456年）

姓端木名賜，字子貢，春秋末年生於衛國，十七歲拜孔子為師，謙遜好學，在孔子學生當中，財力最為雄厚，善於經商及外交，口才甚佳。

01 學習的妙竅

【原文】子曰：學而時習之，不亦說乎？

天道勤酬自我惕勵　厚德載物自強不息
天道好還好自觀察　德須配位與天地齊

至聖先師孔夫子以其一生的經歷，首先證悟並誠懇地告訴我們：來到人間，能夠不斷向天道學習，悟透大自然的奧秘，不也是一件很快樂的事情嗎？

「至聖先師」是明世宗對孔夫子的封謚，以尊崇其對中華民族文化，以及後代子孫的貢獻。古來能稱為「夫子」者，其德行必具有與「天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」的聖量，其一生的成就，平時的言行，足為眾生的楷模。是以倉頡聖

人的造字，其中深含妙意，「夫」字為二、人的組合，二為天地、陰陽，能稱為「夫」者，其德要貫日月，其學要究天地，其能要通陰陽、知內外。「子」字為了、一的組合，乃表明能了悟天地一貫的真理，才得以稱「子」。可見孔夫子所闡揚的儒學，其內涵之深，其能量之實，其作用之廣，其影響之大，給後世帶來了無窮無盡的教化德澤。

我們來到這堪忍的娑婆世界，是來學習磨練的，當然要先學會適應，穩定心情站穩腳步，才能創造出美好的成果。因而孔夫子首先要我們學習，以得到快樂的心情，才能繼續往前邁進。所謂「學」，是對不懂的部分產生求知的動力，所謂「習」，是對所學過的，要加強認知，必須要重複去探究，使能熟而生巧，悟透真相，以達所想得到的目標。學習可充實我們的知識，使我們從不懂變成懂；學習可以增長見地，使我們從不會變成會；學習可以厚實能量，使我們從無智變成有智；學習可以改變氣質，使我們從劣質變成優質；學習可以豐富品德，使我們從凡夫變成聖賢；學習可以明理實修，使我們從人間回

歸天庭。

孔夫子開宗明義地告訴我們，世人要學習的目標，就是學「而」，這字是「天」之古字，天是上天，是冥冥中在指導運行整個宇宙的源頭，也是呈現在我們眼前的大自然，與我們息息相關。然而當世人降生人間，受到氣稟所拘，物慾所蔽，雖日用其道而不知其理，因而混混沌沌過日子，沉淪苦海難以出離。是以夫子要我們在人間多學習，藉假境以修真性。然而在茫茫紅塵中，真性藏於何處呢？

其實是無所不在，其源出於心，因而說「萬法唯心」，這是重要的關鍵，又稱之為「玄關」，又稱為「穴」，乃是天的變體字，其中涵有天地的奧秘，正是《道德經》第一章所載「玄之又玄，眾妙之門」。太上老君在《清靜經》說：「眾生所以不得真道者，為有妄心。既有妄心，即驚其神；既驚其神，即著萬物；既著萬物，即生貪求；既生貪求，即是煩惱；煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱，流浪生死，常沉苦海，永失真道。」這妄心正是覆蓋我們本性良心的無縫鎖，

如若不能啟開，難明本性之奧妙，難知宇宙之浩瀚，永遠找不到出離苦海的出口。是以必須有明師的指引，才能突破此障礙，如有一天能得受明師指引，明理實修，淨化心性，當能回歸無極天境。此時人生已達至境，夫復何求？所以孔夫子以「不亦樂乎」來表達其心境。

先哲慈悲，曾經以《五能》的聖言垂教：

以智慧轉化內心的格局，唯能知止；

以仁愛渡化內心的冥頑，唯能定止；

以勇氣淨化內心的無明，唯能靜止；

以真理啟化內心的盲點，唯能安止；

以通達大化內心的疑惑，唯能慮得。

充實這五種能量，可以使我們在生活中充滿活力。

此則正可以為我們日常生活的學習中，注入非常有力的能量，當我們在待人處事時，可以當我們的座右銘，隨時提醒自己，庶幾可以讓我們感到神佛無所不在的助力，大家共勉之。

02 交友的樂趣

【原文】有朋自遠方來，不亦樂乎？

> 有朋自無極地來　您的竅門是否開
> 速找明師啟玄關　明心見性至樂哉

孔聖一再叮嚀：有位聖佛的摯友，從無極理天來，祂想要喚醒早期來到人間的同修，因長期浸淫在紅塵的名利情愛苦海中，受盡折磨，不知道如何出離，當您開啟智慧之門而相見時，可以產生頓悟而獲得真解脫，不也是人間一大至樂的事情嗎？

就人間交友而言，必須要慎重，能夠交到好朋友，在人生的過程中，在需要的時候互相勉勵，以免躊躇不前；在犯錯的時候互相規勸，以免毀了一生；在挫敗的時候互相扶持，以免一敗塗地。如果交

到不好的朋友，難免會受到影響拖累，一生或者作奸犯科，或者結黨營私，或者燒殺鬥狠，或者沉迷酒色賭場，終其一生，出入監獄，官司纏身，不但不利己利人，反而害己害人，何苦來哉？

孔夫子曾經在《論語‧季氏篇》說：「有益的朋友有三種，有損的朋友有三種。個性正直的朋友，憨厚信實的朋友，博學多聞的朋友，是屬於有益的朋友。迎合奉承的朋友，善於柔媚的朋友，巧言令色的朋友，是屬於有損的朋友。」這是夫子在其一生中，所獲得的寶貴經驗，提供給我們擇友的參考。

有位大德曾提供一篇《交友謹慎》的格言說：「朋友相交宜謹慎，狐群狗黨莫相親；休因酒肉為知己，急難不扶反笑貧。結交朋友應信實，日久才能知人心；患難之時相照顧，萍水相逢難知情。錦上添花處處有，雪中送炭世間無；四海之內皆兄弟，留心擇友益無窮。」此文在我們平時生活中，也可為我們的交友提供美好的建議。

就內心的擇友而言，起心動念所產生的意念，通常會給自己未來

的前途，帶來正面或負面的影響，因而要慎心物於隱微，遏意惡於動機，隨時檢點審察自己的心念，有錯即改，有過速除，才不會將本性良心蒙蔽，造成一失足成千古恨。世人本具佛性，剛從上天下凡時，都具有至善的本性，那時道、性、心是一體的，天人尚是合一的，沒有修道的問題，那時是不修而修。當來到人間，心靈受到五濁世界的污染而變質，真心漸漸遠離大道與本性，已有偏離正道的情形，造成所謂的習性或識神，此時難以明白本來的佛性，是以必須借助聖佛仙真等明師的指點，努力修行，才能回歸正道。

心靈的世界無遠弗屆，本來沒有時空的分別，因受到人間習氣的影響，久而久之，從本性中產生許多種心，從此難以專心而回歸本位。因而孚佑帝君在其所撰的《心經》中說：

欲善其身先治其心，治心如何？即心治心。

以老老心治不孝心。以長長心治不悌心。以委致心治不忠心。

以誠恪心治不信心。以恭敬心治無理心。以循理心治無義心。

以清介心治無廉心。以自愛心治無恥心。以積德心治為惡心。
以利濟心治殘賊心。以匡扶心治傾陷心。以仁慈心治暴戾心。
以謙遜心治傲慢心。以損抑心治盈滿心。以儉約心治驕奢心。
以勤慎心治怠忽心。以坦夷心治危險心。以忠厚心治刻薄心。
以和平心治忿恚心。以寬宏心治褊窄心。以傷身心治沉湎心。
以妻女心治姦淫心。以果報心治謀奪心。以禍患心治鬥狠心。
以正教心治異端心。以至信心治大疑心。以悠久心治無恆心。
以始終心治反覆心。以施與心治慳吝心。以自然心治勉強心。
以安分心治非望心。以順受心治怨尤心。以推誠心治猜忌心。
以鎮定心治搖惑心。以中正心治偏袒心。以大體心治細務心。

當善心治癒惡心後，必須放下對惡心的分別與對善心的執著，才能清淨本性而回歸大自然。這就是與遠方來的聖佛本性朋友產生共識，合二為一，不即不離，涅槃至樂於此生焉。

03 君子的風度

【原文】人不知而不慍，不亦君子乎？

不求人知先自知　不慍不火君子智
莫因不知動肝火　且生悶氣實不值

孔夫子提醒我們：當別人不能理解或諒解時，其實也不必感到鬱卒而悶悶不樂，能夠有如此素養，不也就是展現君子的風度嗎？

儒家經常以君子來表示人性的崇高品德，為世人在人格標準上做出規範。從我國歷史的用詞上，「君子」在周朝之前，是貴族的統稱，到了春秋時代，成為士大夫的統稱，也就是稱當官的為君子，平民為小人。後來儒家用此名詞，來規範理想的人格標準，為成就聖人之前的重要基礎。所謂的「君」字，是尹與口的組合，尹象徵以手持

杖，表示有權者及治事者，口是發號施令，所以君是善於治理而能夠發號施令者。君子品德高尚，為眾人所欽敬，足為眾人的表率，其言行舉止從來是眾人學習的模範。

君子所注重的品德，必須在平時生活中去培養，通常在待人處事上要謙恭有禮，嚴以律己寬以待人，展現謙卑的態度，處處反省自己，改善自己，不與別人計較，卻能從日常所面對的人事物中，找到自己的定位，始能上順天意，下應民心，如此以培養頂天立地的人格。

儒家對於君子的要求標準，《中庸》所敘述的是：「君子要安於位依本分做事，不希望做超出本分的事情。處在富貴的地位，就做富貴人應做的事情；處在貧賤的地位，就做貧賤人應做的事情。處在夷狄的地方，就做適合夷狄地方的事情；處在患難的地方，就做適合患難的事情。君子所具備的德能，是到處都能夠適應而且順心如意。居在上位，不欺凌下位的人；居下位，不攀援上位的人。能夠端正自己，而不奢求於他人，如此就不會招來怨恨。對上不怨恨天，對下不

責怪人。所以有德君子平時就保有平常心，以等待上天的命令；無德的小人卻經常鋌而走險，奢望獲得僥倖。孔夫子說：『君子的待人處事，就如同射箭一樣，射不中靶子，不去怪罪靶子擺不好，要檢討自己射箭技術不精準。』」

行有不得，不要怪罪，不要怨尤，要反求諸己，才是具備君子基礎的作為。在人間人人平等，必須做好自己，我們沒有要求別人了解的權利，別人也沒有一定要關心你的義務。如果有如此的想法，那將會給自己帶來無窮的煩惱，這是一種有害的行為。世人當要知道，生在人間，是上天給我們磨練的機會，無論酸甜苦辣的人生，都得要去品嘗試驗，能從中經事長智，這是上天的恩典，我們不應該放棄。

孔夫子在《易經・乾卦・文言》告訴我們，君子應當具有的內涵：「君子所潛藏的內在德能，是不會因世事的變化而有所改變，不會刻意去追求名利。其德能雖不為世人所知，也不會感到憂悶，世人雖然不加以稱許，也不會感到苦悶。」這就是君子的特質，他不是

浪得虛名，必須是實至名歸。太上老君在《清靜經》教導我們要做到「常應常淨常清靜」，也就是在經常面對人事物時，要時常保持清靜心，不要被外境所影響而擾亂心靈，就是如此。

有聖哲則以《反省》一文，來啟發我們：

人不敬己則當自重，且求重義推誠，以免迷昧蒼生；

人不服己則當自強，且求強心立志，以應萬變前程；

人不信己則當自覺，且求覺性固本，以達濟世真宗；

人不容己則當自省，且求省過日新，以邁圓滿聖境；

人不惜己則當自愛，且求愛命樂道，以表凜凜仙風；

人不約己則當自制，且求制欲克念，以化眾生冤情。

君子的風度，皆在做好自己，並能澤及他人且不居功，能夠生正念而不住著，展現無為不爭的精神，才是真君子。然而這些基礎，都要在平時的生活中去建立，並非想一想，或者說一說，就可以達標，必須要身體力行才可以。

04 兄弟要孝弟

【原文】有子曰：其為人也孝弟，而好犯上者，鮮矣。

為人孝悌盡人倫　不好犯上德不困
家道和樂傳鄉里　有子倡言道德存

孔夫子的學生有子（有若）體悟的心得：生於人間，身為晚輩，當對父母親克盡孝道，對兄弟姊妹克盡友悌之道。如果平時能盡心盡力實踐孝悌，還會以冒犯長上為喜好，那是很難見到的事情。

我們來到人間的第一站是家庭，這是我們出生、成長的地方，這地方由夫妻結婚成家立業，生子以傳宗接代。當生子之後，夫妻成為孩子的父母，之後才有兄弟姊妹的排序，逐漸社會的形成，才有君臣、朋友的關係。為了安定家庭生活，穩定社會秩序，父母生養教育

小孩，要以三綱五常來維繫人心，穩定家庭社會的結構，使得人間的生活能過得幸福，以免家庭社會出現裂痕，產生亂象，讓大家過著顛沛流離的生活，這是每個人都不想見到的景象。

所謂的「孝」，是耂與子的組合，耂是老的省字，老是指父母親，子是指為人子女者，其本義是為「善事父母者為孝」，也就是說「心愛父母而能善事，使其能夠悅樂」的意思。再進一步探討，孝的產生，乃是父母親生兒育女，將其子女培養長大，耗費一生經歷，到了老年已經精疲力盡，年老體衰，為人子女者，當知父母養育之恩，此時當要知恩報恩，善事父母於年老之時，讓其感到溫馨喜悅，使其能安養天年。如此一代傳一代，源源不絕，形成歷史的長流。

所謂的「弟」，就是「悌」，是由心和弟所組成，「弟」有次第的含意，所以「悌」，乃是兄弟間以誠心互相友愛的意思，也就是說，身為弟妹對於兄姊要恭順，身為兄姊對於弟妹當盡照顧的責任。孝悌是中華傳統文化為發明人性維繫家庭、穩定社會安定國家的重要

基礎，乃古來仙佛聖真教化人心的重心，而常以「人道圓滿天道成」來鼓勵我們。所謂人道就是指人倫之道，其基礎就是指孝悌。

對於孝來說，一般人以為只要能給父母吃飽穿暖就是孝，尤其在今日科學昌明，工商發達的社會，大部分的人都離鄉背井，出外為生活打拼，無法將父母帶在身邊，朝夕相處噓寒問暖，使得年老變得孤獨，身邊缺乏子女照顧，心中沒有兒女的安慰，淒涼晚景不勝唏噓。養兒不但不能防老，可能成為心中的煩惱，這並非是老年人所願意見到的情況。

孔夫子在《論語．為政篇》回答子游問孝的時候說：「現今的人，以為孝就是能夠養活父母就可以了。對於狗和馬，世人也都能養活牠們。如果奉養父母，不存恭敬的心，那和養狗、馬有什麼不同呢？」現在有許多人養寵物，可能比奉養父母的花費與用心更多，甚至於棄父母於不顧，真是比不上禽獸，為何本末倒置到如此地步呢？還有兄弟情同手足，表示不可分離。然觀今之世局，為了追求名利滿

足慾望，往往在外認乾爹娘，拜把兄弟，卻不認自己親生父母，以及親兄弟，社會亂象，真已到末法，真道難行於世嗎？

真正的孝道，不只在給父母親物質的享受，而是心中要有父母的地位，時時心存父母，關心父母，讓父母感到安心。因而有空多與父母聯繫，所作所為不要成為父母的擔憂與恥辱，兄弟姊妹要互相和好，使得父母感到安慰，如此才是真正盡到孝悌之道。如此的作為，怎還會有作亂的理由與事實呢？

先哲曾以《孝的表現》一文來教導我們：

孝是人世間最巨大的力量，孝是天底下最美好的行為，
孝是人生中最可貴的擁有，孝是歷史上最感人的遺產。
把握有限的時光，感恩現有的因緣，歡歡喜喜的侍奉父母，
快快樂樂的扶持另一半，高高興興的友愛手足，
開開心心的教育下一代，遵道德行仁義，
讓家庭和諧，家運昌隆，就是孝的基本表現。

05 止亂的要訣

【原文】不好犯上，而好作亂者，未之有也。

犯上之人先自欺　破壞社會亂成習
不好犯上自端正　喜好作亂沒道理

有子的人生體悟告訴我們：一個平時尊敬長上，心中未曾存有喜好以言行犯上的人，有人說他有作亂的喜好，這個情況是不存在的。

人間事的發生，必有其因果關係，無中生有不合邏輯，縱有無妄之災，也是來自於不能明察秋毫，不能防微杜漸所導致。綜觀今日的社會，為何會亂象叢生呢？不外乎是道德沉淪良心喪失所造成。《三字經》載：「人之初，性本善；性相近，習相遠。苟不教，性乃遷；教之道，貴以專。」世人天賦的本性內含有孝悌忠信禮義廉恥等

八德，只要這八德俱足，且能善用於平時的生活中，人心必然合於天心，人人能順自然行事，做好自己善應他人，互相禮讓而不爭，互相扶持而不炫，互相尊重而不誇。因而互相之間能夠和平相處，社會自然祥和而秩序不亂，人人都能享受幸福的人生。這乃是人人皆能以公心行事，不起分別自私之心，才能獲得如此美好的成果。

透視人間，社會亂象的發生，起自於人心不能持守正道，失去天賦的良心，產生偏差的私心，為了維護自己的私利，不顧公道公義，互相爭奪叫囂，結黨營私，導致言語失常行為錯亂，綱常倫理泯滅，人心反古真常之道，最後導致國亂民危，害己害人，這乃是自取之災禍。

因而《大學》分析其中的道理說：「《詩經・大雅・文王》」載：『殷商還沒有失去人心的時候，其作為還是能夠符合天意。請以殷商為例，作為鑒戒，要保有天命，實在不是一件容易的事情。』守正道就可獲得眾人的心，而保有國家；失去正道，必然失去眾心，而失去國家。因而一位有德的君子，先要謹慎於內德的充實；內德充

實，必能感召人才，人才聚集擁護，必然能保有土地；保有土地，才能擁有財富；有了財富，才能供給眾人使用。可見德是根本，財是枝末。如果將本末倒置，內外易位，這將會引動百姓爭奪利益。所以，君王如果致力於聚財歛貨，民心就會離散；君王如果能夠散財於民眾，照顧百姓，必然獲得民心，使民心聚會而服從命令。如果對人說不合道理的話，人家也會以不合道理的話回應；以不合道理的方式獲得的財貨，終究也會以不合道理的方式失去。」這一段精闢的論述，說明了社會的動亂與治平，都是有其原因的。

心中沒有存在動亂的因素，就不可能在言行舉止做出違反長上的事情，社會當然是和平的，這個基礎就是建立在孝悌的人倫道德上。自古以來，忠臣必出自孝子之門，因而自幼的家庭教育是非常重要的基礎，家庭教育就在平時的生活中，真正去實踐孝悌所獲得的。因而夫妻結婚建立一個健全的家庭，給兒女有一個良好的教育環境，是非常重要的。身為父母最重要的責任，在於傳宗接代，而傳宗接代重要

的意涵，除了生養，還必須要教育，才不至於讓小孩成為破壞社會的負面作用，還能更進一步產生正面的功能。

聖哲曾以《家教》之文，來勉勵我們：

天下第一可敬者，忠臣孝子。
父母不患不嚴慈，患溺愛不知教導，
養不教父之過，寵兒敗子。
孝子百世之宗，仁人天下之命，
以愛妻子之心愛父母，以媚字奉親。
思夫妻常楚撻譴呵，恩義俱廢，夫婦離棄，家庭不興，子難孝順。教育兒孩，無教只愛，飲食恣欲，宜誡翻獎，應訶反笑，至無識無知，驕慢成習，逮成長，終敗德。

身為夫妻，當成為兒女之父母時，必要盡心盡力於經營健全家庭，平時孝敬長上，以身教來引導子女，要夫唱婦隨，夫要能養護家庭妻子，妻要能相夫教子。

06 本立道根生

【原文】君子務本，本立而道生。

君子修道在務本　修道心淨為其任
本立道生護本性　引其識神歸元神

有子告訴我們，君子要致力於靈根本性的淨化，才能真正建立穩固人心的根本，如此人性的正道善德，自能從此處生發出來。

修道的重點要能夠徹曉，才不至於走冤枉路，終其一生未能找到靈性的根本，回歸到靈性本居的至善地，背道而馳的結果，永遠沉淪在六道輪迴，流浪生死，永失真道。修道從修心開始，最要在清淨本性，這是我們這一生來人間最重要的目地，這個重要的目標能夠樹立，一生一世盡全力於這個根本的要務，突破重重障礙，了業了愿，

才得以回歸無極理天。

凡夫忙於名利愛情的追求，因而愈來愈迷惘，終至迷失自己，永遠失去真道，這是非常可惜的，實在對不起自己。由於多世來累積功德，才有今日出生為人的福報，有了人的身分，才能夠有機會訪明師尋口訣求真道，努力修道悟道以成道，如今為何不能獲得真道？太上老君在《清靜經》告訴我們：「眾生所以不得真道者，為有妄心。」

所謂的「妄心」，是指虛妄分別的心，也就是追逐外相，攀緣著境受到雜染，使自己沉淪在虛假當中，因而出現生滅變幻之心，不能永恆固守真心。我國禪宗六祖惠能大師在《壇經‧行由品》告訴我們：「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」只要我們能夠在自己身上找到本性，順此方向率性直行，必然可以成就佛道。又在同一品對陳惠明將軍說：「不思善，不思惡，正與麼時，那個是明上座本來面目。」提示陳惠明上座，只要不偏向於善惡兩端，能夠超越而居於中道，在這個當下就能夠契入本來的真正面目，這也同時在提

醒有緣看到此經的人，每個人身上都擁有上天所賦予的清淨本性，只要致力於修心，找到根本，就能夠證悟大道。

然而世人未受到明師指點之前，因受到累世罪業的糾纏，常處於無明的狀態，經常心生妄識，因而起妄心。當妄心遇到機緣成熟，也就是六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）遇到六塵（色、聲、香、味、觸、法），便生起六識（眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識），使得清淨的本性落入凡塵而成為凡夫俗子，從此開始，以妄心分別計度眼前的事物，所以常執假相而成為妄有，無法有智慧辨明真相而生煩惱執著，從此流浪於生死苦海。因而要勞煩諸佛菩薩聖賢仙真下凡，來引導度化我們脫離生死苦海，這是聖佛仙真降世的一大事因緣。

妄想執著是世人產生無明最大的原因，使得我們無法認清本性的真相，這是凡夫要入聖境的最大障礙，使人難以解脫世事的糾纏而獲得逍遙自在。要知道道德在本性上是具足的，本來就存在於自然之中，根本不必向外求取。只要我們能夠靜心，保持恬淡的平常心，就

自然擁有。否則不明其理，向外求取，執著其事，反而離道德愈來愈遠，所以長春真人所撰的《西遊記》載：「去聲色，以清靜為根；屏滋味，以恬淡為美。但有執著，不明道德也。」

先哲以《修心》一文來提醒我們：

心一執著，則難以看清真相，故當化其心。

心一放縱，則難以克制慾望，故當束其心。

心一沉迷，則難以成就大器，故當醒其心。

心一疏忽，則難以圓滿人格，故當警其心。

心一浮躁，則難以篤定志向，故當平其心。

心一慌張，則難以突破瓶頸，故當鎮其心。

心一盲目，則難以樂道實行，故當調其心。

心一憂慮，則難以安身立命，故當拂其心。

心一忿恨，則難以消解冤孽，故當寬其心。

心一埋怨，則難以扭轉局勢，故當正其心。

07 人倫的根本

【原文】孝弟也者，其為人之本與。

孝悌之道重實踐　只說不行功難顯
人道根本深植心　人人做到和應驗

有子得到孔夫子真理的教育，將其所體會的心得，溫馨提醒我們：平時服侍長上要能克盡孝道，與兄弟姊妹相處要能友愛，這是身為人類，必須要做到的人倫道德之根本。

草木活著因其有根，世人活著因其有所本，這是自然的道理，如果違反這個道理，草木必然枯亡，世人就難以生存於社會上了。端看許多交通工具，之所以能夠有效達成運輸的任務，是由於其能正常行於軌道，如火車有鐵軌，輪船飛機有航道，如果沒有依據軌道航線

行駛，必然會發生事故，難以達成任務。世人活在人間，必須遵守秩序，行於人倫之道，才不至於違反道德規範。如果為了滿足私慾，不顧他人死活，互相爭奪叫囂，必然造成社會秩序大亂。要成為火車的司機、輪船的舵手、飛機的駕駛，都必須要經過學習訓練，才能使所駕御的交通工具，安全完成任務。世人來到人間，也必須要教育學習，才能夠在人間的生活過得順暢幸福。

因而《三字經》告訴我們：「養不教，父之過；教不嚴，師之惰。子不學，非所宜；幼不學，老何為？玉不琢，不成器；人不學，不知義。為人子，方少時；親師友，習禮儀。」提醒我們，啟蒙的教育是非常重要的，最早的啟蒙，是父母親的教育，兄弟姊妹互相的學習，接著是學校老師的傳授，這些基礎能做得好，人心才能善良，人格才能穩定成長，社會才得以安定繁榮。

人人都擁有上天賦予的優良本性，其中最重要的八種寶物，是人倫道德不能缺少的特質，一旦缺少便會偏離正道，將會落入無窮的

輪迴，在苦海沉淪永難出離。這人性八寶，在聖不增，在凡不減；在男不增，在女不減；在老不增，在少不減；在富不增，在貧不減；在上不增，在下不減。人人平等，各個受用，其內容就是孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥，其中孝悌為八寶之首要，可見其重要性，實為保護自性，端正人倫的基石。茲將孝、悌簡要說明於下：

孝—孝為諸善先・人人要自勉・身心要保健・言行不可偏
處處要檢點・時時要尊前・親訓不可厭・親叫要立見
心中存善念・莫致雙親險・立身道德踐・揚名家道顯
修道淨心田・圓成回理天・親證無極殿・朝見慈母面

悌—行悌兄要友・弟恭家無憂・手足情不朽・皆是累世修
本是同根由・福澤同享有・災難互搭救・兄弟情長久
莫為外境誘・權利不爭求・鬩牆易纏糾・謹慎消怨尤
今臨三期秋・四海一家舊・同心上天祐・攜手力上游

先賢說：「孝為百善先，淫為萬惡首。」因而要樹立人倫的基礎，保證自己一生有幸福的日子可過，對父母親克盡孝道勢必要確實做到的，對於兄姊長輩的尊敬愛戴，對於弟妹晚輩的友愛照顧，正可以使家庭產生和樂，社會得以安定溫暖，正可以使父母長上得到安慰，使大家的相處更為融洽，這也就是盡了孝悌之道，給大家帶來的美好結果。淫惡之事莫為，可使人心安定，自然老能得其安，幼能得其養，是進入大同世界必備的條件，可見孝悌在人倫的重要。

先賢在《孝悌》的一文說：「明德之本乃孝悌，謙恭禮讓不犯上；君子立身行大道，人倫務實理路修。」又以《孝悌之道》來勉勵我們：

六慾淨，六和敬，六親朋友禮謙恭；
望孝悌，望心信，望文生義力篤行。
精進修，精明辨，精益求精規矩持；
勤上達，勤發奮，勤懇懺罪悔前塵。

08 巧言令色者

【原文】子曰：巧言令色，鮮矣仁。

花言巧語難真實　諂媚悅人裝本事
如此品行喪仁德　人倫之道仁開始

孔夫子對於人情世故觀察入微，對於待人處事懂得善巧方便，但絕對不會隨隨便便，因而他提醒大家：說話喜歡以誇大其詞來炫耀，待人經常以諂媚的手段來取悅於人，使人迷惑上當，這種人很難有仁德。

「仁」字是由二、人組成，具有「親近」的本意，乃是相親相愛的意思。二象徵天地，蓋因仁者乃天地生物之心，而人得之以生者。又二象徵著陰陽，人能夠通徹陰陽之理，善用於待人處事，始能獲得

圓滿的結果為仁。又二乃說明彼此之間，仁乃彼此之間相處的關係，如果能夠保持適度，展現中庸平等的精神，就是仁德的表現。如果彼此之間距離太遠漠不關心，難以親近產生和諧，仁德難以呈現。如果彼此之間靠得太近，難分難離，內心膠著停頓，外相糾纏不清，行事難有成效，也將失去仁德的本意。

「仁」居五常德（仁、義、禮、智、信）之首，這五常德乃是上天賦在本性中的寶物，與生俱來，擁有了具足的常德，在人間可以擁有眾多的功能，可以使我們在待人處事時，得到圓滿的結局，遇困可解開，遇險可脫離，讓我們事事如意。如果缺乏了其中一種，則人格特質必有缺陷，很難獲得諸事圓滿。仁居五常之首，給人類萬物帶來無限的生機，因而果核中的心稱為「仁」，是上天好生之德的代表作。上天給了仁的生機，遇事能應對得宜，就是「義」；與人禮上往來，就能和諧，是「禮」的作用；由此作為而能獲得諸事圓滿，這乃是「智」的展現，因而能頂天立地，成就「信」的功能，為建立道源

基礎，獲得諸多功德，使得人道得以圓滿，以成就神聖的天道。

因此，身為世人，當善護上天賜給我們的仁德，善護就是要懂得善用，使能順從天意，應和人心，使產生天人合一的效應。絕對不要誤解其義，產生錯誤的想法，以及錯誤的做法，不知道安守本分，卻為了表現自己的才能以達到目的，滿足自己的慾望，而以語言炫耀於人，以曖昧取悅於人，自己製造出許多因果之事，讓自己在六道輪迴疲於奔命，自設圈套自入圈套，自挖陷阱自掉陷阱，實是愚笨。當遇到糾纏不清的業力時，又要勞煩仙佛聖真前來救度，何苦來哉？

要知道上天賜給我們眼、耳、鼻、舌、身、意的六根，面對色、聲、香、味、觸、法等六塵境的訓練場，此中乃是充滿三毒（貪、瞋、癡）與五濁（劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁）的娑婆世界，要我們面對去學習忍耐以增長智慧，讓我們在人生順逆的境界中，磨練出聖佛的圓滿成就。如果我們不知善用，卻用錯了，便會產生許多業力的糾纏，導致難以出離這個人間的訓練場，恐怕還會繼續

遭受更嚴厲的考驗與折磨。因而平時要謹慎自己的身、口、意，以免遇到事情，不知道要守好自己的本分，卻使用巧言令色的方法，給自己的靈性帶來污染與傷害，有時雖能獲得暫時的風光與利益，卻帶來永久的煩惱與痛苦，那就不划算了。

聖哲曾以《觀察世間》一文來提醒我們：

考古察今良莠分，事態演變總沉沉；頹風釀成空前劫，
人間無處不呻吟。愈趨愈下失古道，人心乖戾轉如輪；
來往造成彌天罪，劫煞遍地怎安身？各地荒蕪無窮苦，
遭劫盡是在數人；世道衰微已如此，國亂民愁盡傷心。
皇娘降道渡善信，化歸佛子達樂村；斯世之風非同昔，
相隔天淵古今分。對道未能印相準，謗言流雨任胡云；
巧言令色皆亂德，人面獸心昧靈根。惟望得道賢契眾，
處事體會道義深；忠恕為懷慈悲本，己不欲者勿施人。
聖道普渡同風化，克己復禮盡歸仁。

09 時常省自身

【原文】曾子曰：吾日三省吾身。

> 致力反省己點滴　每日三省察仔細
> 有過則改淨心性　淨化心靈皆歡喜

孔夫子的學生曾子（曾參）在人生歷練的過程中，體會出精闢的道理告訴我們：每天要不斷地反省檢點自己的身心靈，使沾滿污穢的身心靈，能夠淨化而得到解脫。

倉聖造字，每字都有其意義存在，從其字的本義，讓我們能夠一目了然，它在告訴我們，要如何展現其功能，使靜態的字，變成動態的能，只要能夠深入探討，不難發現其中蘊藏著豐富的智慧能量，可以幫我們圓滿處理許多事情，圓融許多人情世故，並引領我們進入心

靈世界。有如本文中的「省」字，是由少、目所組成，當眼少向外注視，必然能保護心神，始能專心於內，找到自己的缺點，使自己在平時的生活，能夠「慎心物於隱微，遏意惡於動機」，自然可減少過錯罪惡，使心靈得以保持清淨的本質。

從古今中外的情況來分析，能夠經常反省自己，改善自己的人，在人間成功的機率就會增加，出世間成聖成佛的機會就會增大。如果一個人不知反省自己，有過錯則往別人身上推卸責任，不但自己的錯誤仍然存在，導致失敗的最大原因。過錯自己不改而推給別人，別人只會討厭你，與你爭辯，造成無謂的言語爭吵，於事實並沒有幫助，最後造成眾叛親離。

其實反省對自己有很多的好處，讓我們遠離心中的髒亂，脫離煩惱，解除牽纏，減少過錯，不起糾紛，不致驕傲，終究才得以淨化心性，讓心靈自由自在。要知道一般凡人，容易受到外界的影響而起心動念，造成心神的不安，唯有靠平時多反省檢視自己的心性，有錯過

隨時改善，有污染即時清除，如此常應常靜，自然就能夠常清靜。

能夠反省自己，並將不該存在心性中的雜質去除掉，才能保有天賦本性的光明，始能完全開發智慧，善用於日常生活，得到良好的結果，所以《大學》載：「物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。（中略）自天子以至於庶人，壹是皆以親親為本，其本亂，而末治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。」這一段真實述說隨時反省自己，淨化心性，隨時親近自己的本性，乃是修身齊家治國平天下的根本。因此曾子在此章提醒並呼籲大家，要明白自我反省的重要性。

因而老子在《道德經》第十二章分析說：平時要保持六根的清靜，才不至於讓六賊入侵，盜走心性中的元能。如果過度使用眼力，貪看外在的形色，容易導致目盲；過度使用耳力，貪聽外來的聲音，容易導致耳聾；過度以口品嚐美味，容易導致味覺失靈。心神不內

斂，經常追求外境，獵取外物，容易導致心發狂；過度追求難得的財貨，容易導致行為出軌。所以想要修道成就聖人，必須充實內在的品德，不要致力追求外在的一切。是以要去除對慾望的追求，以確保本性的天真，不要讓上天所賦予我們具足的能量，被無謂的消耗掉。

老聖的叮嚀與呼籲，必須我們自己隨時反省自制，檢討改進，才能清除身口意的污染，如此才得以保持清靜的本性。因而曾子要我們每天都「三省吾身」，這「三」在文字上，不只表示三次或三項，亦可以解釋為「多」的意思，只要能夠改善心性，始能淨化，當然是多多益善。

有聖哲則以《身口意》之善文來提醒我們：

身是用來行道的，而非用來造罪業的；

口是用來勸善的，而非用來說是非的；

意是用來正心的，而非用來起無明的。

10 謀事要盡忠

【原文】為人謀，而不忠乎？

為人謀事要盡力　曾子對此給建議
盡忠職守多慎謀　不可隨便當兒戲

曾子對於處世的態度，建議我們，平時為人謀事的時候，建立高尚的品德，是否考慮到，在平時的生活中，謀劃事情要盡忠職守呢？

世人立足社會，不論為了養命活口，或者為了頂天立地，平時都要面對許多事情加以處理，如果能夠明快而有效處理，必然是智慧高超。然而有些人比較魯鈍，處理事情有時難免有遲遲未能下決定的情形。然而無論資質如何？或智或愚，但自己份內該做的事情，或者答應別人的事情，就必須要盡力去完成，才得以取得他人的信任與尊

重，互相之間才得以產生和諧的氛圍，社會才會祥和，大家的生活才會過得幸福與快樂。因而曾子要我們平時處世的態度，必須經常提醒自己，為他人謀事時，是否盡忠職守，想盡一切辦法盡力去完成，使他人對我們產生信任呢？

所謂的「謀」，是言與某的結合，言是說話，某是梅的本字，酸梅在未成熟時則苦澀，成熟則酸而甘，說明了梅子回味有酸竭而回甘的意思，因而謀事必熟慮而後才得以濟事，乃含有先苦澀而後甘美的用意。所以「謀」的本義是「慮難」，就是遇到事情有所困難，必須慎加思慮，用心籌策其難度以為因應，為了謀畫能夠成功，或者以謙卑的言詞就教於高明，始能獲得美好的結果。所以「謀」是在提醒我們，面對本分該做的事情，或者答應他人的事情，為了美好的成就，對他人有所交代，因而面對事情的處理，必須慎重去考量，如何完成任務，絕對不可輕諾寡信，信口開河，食言而肥，因而對人的承諾不能實現，產生了對己、對人、對事的不忠，毀了自己的誠信，必然賠

上自己的人格，當他人對我們沒能信任時，必然毀了自己的一生，是以當要慎重思慮。因而孔夫子在《論語・衛靈公篇》提醒我們：「人無遠慮，必有近憂。」

所謂的「忠」，是中與心的組合，其本義是「敬」，古人以心不懈怠為敬，當我們在任事的時候，必須要盡心盡力而不懈怠，才是敬的表現。中乃不偏不倚的常態，因而忠是正直的心，一心只為完成答應他人的事情，沒有其他利害關係的考量，就是忠。因而受人之託，必然要忠人之事，既然答應他人，就必須盡力去完成，不應該再有其他的想法，導致不能適時完成，或者遺留許多後遺症，不但毀了自己的聲譽，同時也傷害他人。因而孔夫子在《論語・衛靈公篇》告訴我們：「君子致力於謀求大道，而不特別去謀求食祿。平時雖然努力耕作，難免還是會有飢餓的情形發生；只要致力學習正道，爵祿自然隨之而來。君子所憂患的是大道不能推行，卻不憂患貧窮的環境。」聖人優良的人格，就是在謀事時，堅定以忠心謀事而行正道去成就的。

因而曾子在此提醒我們，天天要反省檢肅自己，為人謀事有不盡忠的情形嗎？

「謀事在人，成事在天」這話告訴我們，只問自己是否盡心處事？不要計較成果如何？結果就交給上天去裁定吧！「只問耕耘，不問收穫」的行事風格，將給自己帶來了樂觀進取的人生觀，給我們在生活中增添不少智慧的能量，讓我們更有活力。否則斤斤計較於眼前的利益，雖可暫獲一時的好處，未必能得到心靈的喜悅與心胸的開闊。

先聖以《盡忠職守》一文來鼓勵我們：

盡於天，無為而為濟世間；盡於人，真誠不二守中間；
盡於眾，利濟天下之皇原；盡於職，克盡規常辨忠奸；
盡於責，赴湯蹈火志更堅；盡於天地，無私而大公。
德配天地行，濟眾返故鄉；審查自心地，不有二念演。
止於顛，止於覆，從仁心，行儒風。
倡舉忠義，念茲在茲化眾生。

11 交友要誠信

與朋友交，而不信乎？

【原文】

結交朋友以誠信　見賢思齊常親近
好讓自己淨心田　學習恭寬信惠敏

曾夫子叮嚀我們：平時與朋友交往，必須要有誠信。是以要時時刻刻反省，是否有不誠信的事情發生？以確保自己的人格。

「信」字是由人與言所組成，表明了凡人說話必須要能落實，才能夠見得了人，所以其本義是「誠」，乃是篤實不自欺亦不欺人的意思。這是人與人相處之間，應該要遵守並加以實踐的基本準則，一旦失去誠信，必然令人失去對你的信任，互相之間必然產生隔閡，久而久之，變得疏離冷漠。然而人類自古以來以群居生活為主軸，因而要

讓群體能夠團結，產生具體合作的力量，才能分工合作而獲得良好的效果，這是人類能夠成為萬物之靈長，優於其他物種最大的優勢。

是以世人在平日的生活中，與人要互動良好，誠信是非常重要的關鍵，佛教《華嚴經》載：「信為道源功德母，長養一切諸善根。」乃是世人生存於紅塵中，諸多善根的本源。孔夫子曾在《論語‧為政篇》說：「做人如果不守信用，不知道要如何立身處世？就如同大車沒有輗，小車沒有軏，失去了行車重要的關鍵，不知道車子要如何行駛？」

又在《顏淵篇》回答子貢問政的時候說：「主政者要能使百姓過著豐衣足食的生活，要擁有兵強馬壯以維護國家安定，而且還要能取得百姓的信任。」子貢又問：「如果在必不得已的情況下，要從這三樣事情中去除，以那樣為先呢？」孔夫子說：「可先去除兵強馬壯的軍隊。」子貢又問：「如果再必不得已要去除，在其他二樣中，以那樣為先呢？」孔夫子說：「要去除食物。自古以來，難免會死亡，但

是沒有誠信，就不能立足於社會了。」由此可見，誠信在我們平時生活中的重要性，是不可分離的。

「信」既然那麼重要，因而平時要養成「守信」的好習慣：言行要有「誠信」，才能獲得他人的尊重；工作要能「信實」，才能腳踏實地去運作；做事要有「信心」，才能夠有力量去完成；做人要有「信用」，才能得到他人的肯定；對人要能「信任」，他人才能夠盡全力來相助；對己要有「自信」，才能夠產生無窮的能力。經常要善用「信」以自助助人，莫錯用「信」造成害人害己。

所以平時待人處事，要能信守不渝、信誓旦旦、信及豚魚、自信不疑、言信行果、信而有證、信而好古、深信不疑、賞信罰明、取信於人、履信思順、講信修睦、篤信好學、詘寸信尺、言而有信、孝悌忠信、無徵不信、去食存信、破除迷信、不言而信。不可信口開河、信口雌黃、信口胡言、威信掃地、信疑參半、將信將疑、寡信輕諾、背信棄義、言而無信、貪而無信、輕諾寡信、偏聽偏信、背義負信。

信在平時的生活裡，展現在言行舉止之中，凡是答應他人的事情，不論遇到任何困難，一定想辦法去突破；無論付出多少代價，一定要如期去完成，如此才能取得他人的信任。如果有困難，不可不告知，放任而不去理他，造成他人的損失與傷害。在萬不得已的情況下，實在無法實踐諾言，必須要妥善說明，以取得他人的諒解。

如果一時意氣用事，沒能周全考慮而答應他人，如有違法犯紀、犯罪造惡、傷天害理⋯等事情，這就不能去實現，這對大家都不好，那就要該止則止，是以孔夫子的學生有子在《論語・學而篇》說：「信近於義，言可復也。」這話告訴我們，講信用必須合乎道義，所說的話才可以去實現。

先聖則以《誠信》一文來勉勵我們：

修者誠信為標準，無信不立難建功；

昔時釋迦守誠信，志斷四苦佛終成。

12 所學常複習

【原文】傳，不習乎？

老師傳授貴學習　莫要怠惰以自欺
時光易逝善把握　熟能生巧自然理

曾夫子在此提醒我們：對於師長的教導，所傳授的學術、道德，必須要學得純熟，以至於可以熟能生巧學以致用，因而要經常自我檢肅，是否將師長的教導，反覆加以複習呢？

唐朝韓愈在所撰的《師說》說：「古之學者必有師。師者，所以傳道、授業、解惑也。」所謂的「傳」，本指古代以車騎遞送官府的文書，而駕車乘騎的是人。後來應用在人事物上，在人上有傳宗接代，在事上有傳承志業，在物上有傳運東西，都是要靠著運作，才能

達到目的。因而老師的責任，以傳道、授業、解惑為其目的。傳道是將蘊藏於自然中的大道，解開說明，讓受教者能夠理解大道的真諦，從中找到自己的本性定位，以取得安心自在灑脫。授業是教授生活的技藝，使能有正當的職業以維持生活，養育己身、父母、妻子，使家庭能過著幸福美滿的生活。解惑是解除生活中的疑惑，排除障礙，使能明理豁達，過著自由自在的生活，這又稱為真解脫。

平時對於老師的教導，要不斷努力學習，不斷在生活中體會複習，以達到熟能生巧的地步。因而除了學生不能懶惰於學習之外，老師也要不斷充實自己，以為學生的典範，是以孔夫子在《論語·為政篇》說：「溫習以前所學的，能夠從中體會新的意境，並努力去獲得新的知識，如此就可以擔當老師的責任了。」孔夫子同時也提醒我們，只要我們認真去探究學習，到處都有我們的老師，因而在《述而篇》說：「幾個人走在一起，其中必定有人可讓我效法的地方，我們可以從中選擇好的去學習，那些不好的地方就加以改進。」能生為

人，其才必有所用，每個人都有其優點讓我們學習，也有缺點讓我們引以警惕，所以《道德經》第二十七章載：「故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。」因而孔夫子在《論語・里仁篇》告訴我們：「看到才德兼備的賢人，就要想到努力跟他學習。看到才德不美好的人，自己要自我反省，以免重蹈覆轍。」

所謂的「習」字，是由羽和白所組成，羽是幫助鳥飛行的翅膀，必須無所牽纏繫累，才能飛得自由自在，象徵著修道者必須靠著學習的輔助，才能將累世業識的牽纏去除，使本性得以解脫。白在五行中屬西方金性，表示西方金剛本性，又屬秋天肅殺之氣，羽毛有保溫和禦寒的作用。因而習又表示要發揮金剛本性的功能，才能斷除煩惱的牽纏，是以要在真理上多薰習，才得以回歸金剛本性。

《三字經》提到：「養不教，父之過；教不嚴，師之惰。子不學，非所宜；幼不學，老何為？玉不琢，不成器；人不學，不知義。為人子，方少時；親師友，習禮儀。」教學本是相長，因而為人父

母，生育兒女必須教養；為人師長，教育下一代必須嚴格，所謂嚴格，並不是以兇狠的教育方式，而是要用心緊密而謹慎去教育。為人子弟，當要努力學習，為自己將來的前途打造穩固而美好的基礎，將來成功的機會才是屬於自己的。

其實大自然的一切都是我們的老師，只要我們用心觀察，細心體悟，不難發現到處都有真理，能從這些人間假境去參悟真理的人，就是有智慧的人，如果遇到困境，只知怨天尤人、自艾自怨，不知道藉事長智，那就是愚痴的人。因而古哲以《道法自然》之好文來囑咐我們：

風教人拿捏柔軟，除意必固我；雨教人直和均勻，除私心偏見；
雲教人豁達自在，除佔有霸道；山教人客觀穩重，除妒忌毛躁；
河教人細水長流，除矜功自伐；海教人忍辱負重，除對待計較；
天教人寬闊視野，除小知小見；地教人承載事物，除自滿高傲。

13 統治大國家

想要治理千乘國　必究其事應對妥
充實自己啟智慧　教化人心以開拓

【原文】子曰：道千乘之國。

孔夫子倡導儒學，發揚儒風，對於人性的還原不遺餘力，對於百姓的照顧，社會的安定，國家的富強安樂，有其獨到的看法，所以在這篇章提出，治理一個擁有千乘戰馬的大國，應具備的條件。

國家的建立，不外乎人民、土地、主權。因而身為領導者，對於百姓生活的照顧，以取得百姓的擁護，以及建立強大精銳的軍隊，以維護國土的安全，鞏固主權的獨立，是其最重要的領導原則，三者缺一不可，否則將會破壞國家的完整性。

孫中山先生說：「國者人之積，人者心之器。」國家是由眾多的人民所組成，每個人民的主宰是其心，因而要治國要先治心。國家愈大，愈需要團結合作，才能維護整體的安定，團結合作重要在心理的建設，使人人知道其重要性，自然就會遵照國家的法令行事，遵從領導者的命令，使得眾志成城，國家才能有富強安樂的盛況，百姓才有幸福的日子可過。

是以《大學》載：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。」可見要使天下太平，其根本就是要淨化人心，將一切蒙蔽在心性上的心物障礙消除乾淨，才能夠建立優良的人本精神。要讓國家健全，是每個國民的責任，其實方法很簡單，就是每個人做好自己。猶如一部機器，其中的每個零件都能正確發揮其功能，如實如期完成其任務，自然就能產生優良的效益。

所謂的「道」，與「導」的意思相同，其本義是「引」，乃是在前面帶領的意思，也是指領導人治理國家。「導」字是由道與寸所組合，道是正路，寸是寸步、方寸，帶領眾人必須走正路，鉅細靡遺善用方寸之心，走向一定的目的地，而且不可誤入歧途，以期圓滿到達。因而平時領導者要培養優良的品德與優秀的能力，誠心去學習，才能有優良的品德，足以聚合眾才，才有優秀的能力，才能善用眾力，圓滿做好領導統御。眾人才能在其領導之下，各自發揮功能，國家才得以欣欣向榮，百姓才得以快樂幸福。在本章中指出，治理國家必須用心於敬事、誠信、節用、愛人、使民以時等五件事情，方能有所成效。這五件事情將一一在後面的章節中，詳細的討論，使大家能進一步理解其內涵。

所謂「乘」，其含義甚多，在此讀盛，乃指車輛的意思，乃是古代計算車輛的單位，一乘的單位，包括一輛車及四匹馬。千乘之國，乃是指擁有千輛戰車及四千匹戰馬的大國，其領導者當要擁有相當的

品德與能力，始能帶領人民走向幸福國家富強的願景。

古聖以《存心》之文來提醒我們，領導者存心正確，將會發出正能量：

以道存心者，秉持天良依理率性；以德存心者，身立典範在躬清明；
以仁存心者，憐民惜物愛化有情；以義存心者，剛直不阿守法戒慎；
以嚴存心者，敬己無私克念作聖；以勤存心者，好古敏事有恆學精；
以禮存心者，溫良恭儉與人無爭；以謙存心者，恃才不傲受益不盈；
以信存心者，出辭不欺一言九鼎；以和存心者，處事圓融無是非生；
以敬存心者，三畏四勿自律戰兢；以恥存心者，諸惡莫作眾善奉行；
以忠存心者，盡己義務厚實虔誠；以公存心者，無為忘我達權守經；
以孝存心者，勵志行道後世揚名；以寬存心者，體人難處量得睦鄰；
以定存心者，收視反聽常保清靜；以柔存心者，色思溫來隨和人近；
以忍存心者，小事能耐大謀必勝；以實存心者，涵泳充裕內富不貧。

14 敬信其所事

【原文】敬事而信。

誠敬用心治國事　謹言慎行實求是
防微杜漸防錯誤　民享德澤最信實

孔夫子提醒：身為一國的領導者，要盡力去治理好國政，必須專心誠敬而且謹慎去處理，最重要是能取得百姓的信任，這是領導者非常重要的事情。

無論治理大國或小國，其實都是必須要用心，只是大國的事情比小國要多而已。治國者，古稱天子，是表示共主或帝王的頭銜，意指是上天派來統治人間的兒子，象徵統治天下的權力源自於上天。黃帝、堯帝、舜帝都被尊為天子，周朝以「天子」為君王正式的名號，

自秦始皇開始，中國歷代的統治者，都冠上「皇帝」的頭銜，也稱天子。既然稱為天子，當知天意盡天職，盡心盡力治理國家政事，使政治能夠上軌道，國家得以富強，社會得以安定，百姓能過著幸福的日子，才能稱為盡責。

所謂的「敬」，其本義是「肅」，就是處事要能慎重自持，也就是「督責」之意，乃是善於自責自律以赴事為敬，凡事多檢肅自己，嚴格要求自己，不要怪罪他人，歸咎他人。又敬乃是對人、對事、對物、對己的尊重，不敢有所輕視疏忽，尊重的態度出自於內心，可見敬是來自於內心的作為。

所謂的「事」，其本義是「職」，職的本意是「記徵」，也是「識」的本字，乃是記識其徵而不使遺漏，不使混淆。又有循其道而前往的意思，記徵必循正道，必就實象逐漸積累。此處的事，乃是指政事，也就是治理眾人的事，既是公事，就必須以公心去處理，絕對不可私心用事，否則必然影響公益，以致於失去「敬事」的本意。

所謂的「信」，乃是指人所說的話，能夠受到他人的尊重，是因言而有信，能夠取信於人，而受到信任，繼而產生愛戴與擁護，國家自然能富強，社會自然能安定。當領導者的言行受到百姓的信任，政令就容易推行，國家就容易治理。因而孔夫子在《論語・衛靈公篇》回答子張，請問做事的原則時說：「說話要忠誠信實，行為要篤實莊敬，雖然在未開化的蠻貊地區，也是行得通。說話不忠誠信實，行為不篤厚莊敬，雖然在鄉里中，能行得通嗎？」可見自古以來有「君無戲言」的說法，以為君王或君子者之戒言，以免失信於民，失信於人，自毀其人格，自壞其品德，自斷其前程，自敗其國家。

君王行孝以為百姓的楷模，受到百姓充分的信任，舜帝就是好的例子。《中庸》載：「孔夫子說：『舜帝可說是一位大孝子，其德行可稱為聖人，其尊位可稱為天子，其財富擁有整個天下，有宗廟可以祭祀他，其子孫後代都保有他的功業。』所以有大德的人必可獲得應得的地位，必可獲得應得的俸祿，必可獲得應得的功名，必可獲得應

得的壽命。」君王能做好本身該做的事，百姓自然能夠學其榜樣，做好本分的事，如此上下一心，各盡其事，自然和樂融融，天下太平。

其實一個人猶如一個國家，要治好一個國家，必須先治好個人，要治好個人，必須先治好這顆心。古哲曾以《給予》一文來提供我們，如何做到敬事而信？其文載：

給予關懷，恤孤憐貧不吝；給予體諒，將心比心不嫌；
給予尊敬，少攜老敬不欺；給予厚德，輔幼佐賢不棄；
給予鼓掌，心喜施捨不求；給予勵輔，居仁博愛不私；
給予引導，箴戒語言不數；給予真情，重誠意則不虛；
給予包容，義量作為不枉；給予光明，恢廓信篤不詐；
給予讚美，能相佈德不嫉；給予幫助，交相精進不懈；
給予動力，行忠恕寬不輟；給予浩氣，和合團結不傲；
給予正念，奉道同志不廢；給予幸福，入孝出悌不倦；
給予平安，濟世渡人不辭。

15 大愛的精神

【原文】節用而愛人。

> 節儉乃是一種美德　嚴己寬人善用原則
> 真心愛人誠意周到　大愛精神在於能捨

孔夫子對於領導者的建議：平時要養成節儉的好習慣，該用則用，不該用就不要浪費，還要隨時關心愛護所有的百姓，使他們能得到安穩舒適的生活。

節儉自古以來就是一種美德，可以未雨綢繆以防不時之需，不但能夠使自己累積德量，又可作為百姓的模範，使得全民遠離浪費，知福惜福而保有幸福快樂的生活，讓社會能夠建立安定的基礎。

所謂的「節」，是竹、即的組合，本義是「竹約」，「即」字本

義是「就食」，乃食（㞢）、人（ㄗ）的結合，節是竹子兩小段間的相合處，因而節含有人就食要能恰到好處，即不會太飽也不會飢餓，既不會營養過剩也不會不足，必須要控制在一定的範圍，才能得到最大的利益，猶如資源要用在刀口上，才是最有效的應用。所以節有節約、節制、節儉、節省、撙節的含意，在平時的生活中，能夠善用，將會使我們不至於浪費而貧窮拮据，常處於溫飽和樂之中，社會的繁榮，國家的安定，可從此建立起來。

然而節儉雖然是一種美德，但也要適度，不可矯枉過正，變成了苛刻又吝嗇，讓人感到不舒服而難以相處，這不但不能達到節用的好處，卻造成背離的效應，那就不好了。在《易經・節卦》告訴我們，節儉要應合自然，順應天意，才能安心而永恆，真正明白其中的道理，如此心甘情願主動去節制，才能達於從心所欲而不踰矩，獲得吉祥的結局。如果只是為了刻意表現，過分以意識心態去運作，作出過分的節制，將會帶來凶險而不祥的下場。

上述的節用，其實都是源起於內心對於「節」要能確實的認知，常說「萬法由心生」，因而對於情緒的節制，更是平時要去注重的問題。端看《中庸》提醒我們：「是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」於此可見「節」的效用，從小處看，可以穩定個人的情緒；從大處看，可以安定天地，生育萬物。節制是心性對外在應事的衡量與控制的能力，能夠恰到好處，可在圓滿度上呈現其效果。

然而節用，是為了愛民，如果提倡節用，卻無法使百姓獲得幸福的生活，那就會成為「苦節」，為了節儉而造成大家的痛苦，使百姓不能得其利卻受其害，那就沒意義了，所以說要「節用而愛民」。

古時的禹帝，其作為就是「節用而愛民」的典範。其律己甚嚴，自己從不追求享受，待人甚寬，對於公益必定盡心盡力。從孔夫子在

《論語•泰伯篇》中，對禹帝的讚歎可知：「對於夏禹，我不能有所指責了。其平時的飲食粗淡，然對於孝敬祖先祭祀上天鬼神，其祭品卻非常豐富；平時所穿的衣服很粗劣，然而上朝的衣冠卻十分華美；平時所居住的房屋很簡陋，然而對於整治水利工程卻非常盡力。對於禹帝，我真的不能有所指責了。」當時國治民安而成就太平盛世，使百姓能安居樂業，正是往後身為領導者應該要學習的。

平時在生活中，古賢曾以《美妙說話藝術》來鼓勵我們：

少說抱怨的話，多說寬容的話；抱怨帶來記恨，寬容乃是智慧。

少說諷刺的話，多說尊重的話；諷刺顯得輕視，尊重增加了解。

少說拒絕的話，多說關懷的話；拒絕形成對立，關懷獲得友誼。

少說命令的話，多說商量的話；命令只是接受，商量才能溝通。

少說批評的話，多說鼓勵的話；批評造成隔閡，鼓勵激發潛能。

其中的「少說」就是節制，其中的「多說」就是表現心中對他人的關愛。

16 使民的方法

【原文】使民以時。

聖君明理慎使民　政不擾民己殷勤
昏君無德令民苦　暴政猛虎民艱辛

孔夫子觀察政治，給領導者的建議是：當要使喚人民配合行事，必須在適當的時間，以免擾民而造成民怨。

孟子在《孟子．盡心章下篇》說：「民為貴，社稷次之，君為輕。」人民是組成國家的基礎，是最為可貴的，有了人民才能經營國家的土地，使能欣欣向榮，否則變成荒地廢地，百姓的順從有利於君王領導。可見君王的責任是在領導百姓，經營所居的土地，並且加以捍衛，使百姓得以安居樂業。因而君王必須要應天心以順民意，使百

姓能夠心甘情願誠心誠意聽令於領導者，上下一心團結一致，才能建立富強康莊的國家，使百姓過著幸福快樂的日子。

國家的形成，是人民將治理國家的責任交給領導者，並賦予領導者權力，以為運轉政策來治理國家，使能百政俱舉，百業俱興，上下都能就本位而動起來，讓整個國家欣榮，百姓安樂。因而領導者在推行政策使喚人民時，必須具有相當的智慧與能力，才能讓政令順利進行，以達到利國利民的目的。

國家領導人，古稱為天子，即是代表上天來照顧百姓的，因而必須要夙興匪懈身體力行，唯恐違背天心與人意，是以要戰戰兢兢為民服務。絕對不可為了一己的權利享受，因私忘公，更不可假公濟私，甚至於以私害公，讓百姓生活在水深火熱，有如在煉獄中一般，這將會造下惡業，將來必自食惡果。所以孔夫子提倡要「使民以時」，所謂的「使」，由人與吏組成，本義為「令」，吏是受君命以治事，也是受君命以役人，所以受令者稱為使，令人者也稱為使。領導階層在

下達命令使喚百姓時，當要適得其時、適得其人、適得其份、適得其位，適得其所，才能有利於政令的推行。

所謂的「時」，由日和寺所組合，其本義是「四時」，指春、夏、秋、冬，以其為累日而成，寺是古時治理公事的場所，含有明顯易見的意味。四時日光風候，因季節變化，明顯而易見。又「寺」是土與寸的結合，乃指方寸之地，其意味著，人必須時時刻刻誠守方寸之地，使能如日照一樣光明正大。

領導者要治理好國家，必須在推行政令使喚百姓時，慎重考慮才能有效且得民意而獲得支持與配合，政令才得以順利推行。否則以一己之私違反民意，在不適當的時間推行政令，甚至以苛政強迫百姓去遵行，必然會造成民怨，終究眾叛親離而黯然下台，能不謹慎乎！

人之言行出自於心，心為此身的領導，因而在使喚眼耳鼻舌身意的時候，必須要善用，才能使自己正常生活於人間。稍有不慎，惡用此六根，將造成犯罪造業，給自己帶來輪迴苦海的後果。

《大學》載：「孝者，所以事君也；弟者，所以事長也；慈者，所以使眾也。《康誥》曰：『如保赤子。』心誠求之，雖不中，不遠矣。未有學養子，而後嫁者也。一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓；一人貪利，一國作亂，其機如此。此謂一言僨事，一人定國。」領導者要先建立好孝弟的基礎，然後再以慈心使喚百姓，使百姓樂意配合政令的推行，這正是「使民以時」的寫照。

古賢以《美德足以傳家》一文來鼓勵我們：

事到萬難須放膽，身經百險不灰心；與其爭名與奪利，
不如勤奮兼修身。身無貪念風波息，胸有婆心宇宙寬；
一生正直無私曲，無災無病福祿來。淡飯粗衣未足羞，
心田失種卻堪憐；起心動念善惡現，積德造業兩分明。
無端靡費太猖狂，用了銀錢造孽忙；何不將來行善事？
保君後代子孫昌。刻薄成家不久長，吃虧總有好下場；
放寬一步無窮樂，好獲心頭一點良。

17 做人的基礎

【原文】子曰：弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁。

弟子入孝出則悌　待人處事嚴律己
謹言講信行仁道　不敢放縱人己欺

孔夫子對於人生基礎教育的方法是：為人子弟，在家要能克盡孝道，外出服務社會從事工作，要能尊敬長上；平時的言行舉止要謹慎，而且要做到信實；要毫無私心廣泛愛護眾人，而且要親近有仁德的人，做到見賢思齊。

世人打從母親的懷胎出生，猶如一張白紙，一生的藍圖，莫不是由此開始打造，因而從小的家庭教育，父母親必須要給予正確的引

導，否則一步錯，將來必導致步步錯，當走上不歸路時，想要導正回來，那是難上加難。如果一個人輸在人生的起跑點，那就注定一生坎坷的命運。《大戴禮・保傳篇》載：「正其本，萬物理，失之毫釐，差以千里，故君子慎始也。」說明了家庭是人生的第一站，對於培養君子的風格有著重要的地位，是以必須注重小時候的家教。

「弟子」在古時候是對宗親的稱謂，後來引申為學生侍奉老師，有父兄之恩，所以自稱弟子。其實弟子也是為人之弟與子等晚輩的稱呼。此處孔夫子在提醒學生及晚輩，應該在人生中去學習的事，在平時的待人處事，師長要盡全力教導，弟子要盡全力去學習。

「出入」是以家庭作為依據，在家與家人的相處稱為入，離開家與外人接觸稱為出。在家身為晚輩，要學習去盡孝道，懂得知恩感恩而去報恩，使得家庭能和樂幸福。當奠定好基礎，必然有健全的理念，等到出外與人相處，必能做到敦親睦鄰，尊長護幼，經營出有活力而美好的人生。又對於內心的淨化與靜養，使能保有上天本性之母

所賦予的本能，不要使流失，以免將來沒有具足的能量回歸本源，這是對於靈性之母盡孝。等到與人相處，能把本性中本有的孝悌忠信禮義廉恥等八德，應用在待人處事，以做到「入則孝，出則弟」。

「謹」字是由言和堇的結合，「堇」是黃色黏土，其質甚為細密。所以謹的本義是「慎」，乃嚴整以自飭。由於說話一不小心，就容易造下口業，傷害他人招來禍害，最好要能謹慎。平時要能謹言慎行，才能得到美好的成果，讓自己產生自信，處處有信用，才能得到眾人的信任，互相之間才得以產生心心相印的密切合作，乃是整體團結的重要元素，這是「謹而信」的真諦，也是成為君子的重要條件。

「汎」的本義是「浮貌」，乃是物浮水面隨風波流盪的意思，表示所能見到的範圍，汎愛眾，就是要廣泛尊敬愛護眾人，此汎愛並非是以溺愛氾濫之私情，造成結黨營私的效應，這雖然可獲得一時的權勢與風光，終究會給自己帶來無窮的禍害。當要效法神愛世人，要使眾人離苦得樂，淨化心性，回歸本位，才是其真正的內涵。然而要做

到這樣的地步，必須要推展真理，以普度眾生才能。是以「而親仁」，乃告訴我們，必須要親近有仁德的人，真正有仁德的，是自己本具的佛性，必須時時刻刻反觀自照，去其妄念與執著的覆蓋，自然就能與本性親近合而為一，如此才得以先度自己，繼之親民以度化眾人。

先哲以《幸福》一文來鼓勵我們：

能平平安安生活，即是幸福；能老老實實修道，即是幸福；
能正正當當做人，即是幸福；能清清白白做事，即是幸福。
幸福並非從天而降的，是由自己清靜，不貪不妄的思想，
以及端正大慈大悲的言行，一點一滴累積而來的。
人人都可以幸福，人人也都應該幸福，做自己的主人。
掌握自己的幸福，創造美好快樂的人生，幸福來自無條件的關懷，
來自不斷自我教育，來自高尚願望的實現，
來自人與周遭事物的和諧，來自徹悟宇宙的真理。

18 有空多學文

【原文】行有餘力，則以學文。

學以致用淨方寸　腳踏實地行事穩
行有餘力好學習　靈活應事通乾坤

孔夫子叮嚀我們：當我們盡心盡力將本分的事情完成之後，如果還有時間、體力、精神，就應該善用餘力去學習，從文章中去體悟大道的真理。

我們來到人間，最為重要的事情，是找到本具的佛性，回歸本位。因而在人間的活動，除了養活色身外，必須要盡全力經營幸福的生活。一般人以追求富貴滿足慾望為目標，因而不遺餘力去追求名利愛情，以為獲得這些東西之後，就能夠享受幸福圓滿的生活，殊不知

一旦啟動貪婪的慾望，就很難控制，因而產生傷害自己的身心，又為了與人爭奪利益，不惜破壞與他人的和諧，終究自毀毀人，落入無窮的報復輪迴中，這是不明人生方向所造成恐怖的後果。

所謂的「行」，是指行為，行為包括有形的行為與無形的行為，有形的行為是指日常生活的言行舉止，從養育色身到與人事物互動，這些都是來自於無形的心識運作所造成。這個色身是因果報應的成品，乃是前世所造因今世所得之果，如今來到人間承受這個果，許多人想要以此色身創造更多的事業，以造成人間的豐功偉業，滿足個人的慾望，這仍是一個自私的行為，不能秉公行事。一個秉公行事的人，常以中庸存心，以公道行事，能以公心行事而不居功，做到「無住生心」的灑脫。

其實人人本具佛性，皆有上天所賦予的智慧，由於來到人間受到慾望的覆蓋，造成了智愚不等的分別，因而有些人因此埋沒本性，必須有勞聖佛仙真來引導啟發救度，如今才有聖賢仙佛留下許多經典與

聖訓。這些文中都蘊藏真理大道的真諦，所以說「文以載道」，學者當在文中去探究鑽研，並覺悟其中的真理，以為引導我們回歸本性的資糧。那就要看學習的人，如何去解開文中的內涵？深者見其深，淺者見其淺，是以孔子的學生子貢在《論語‧公冶長篇》說：「夫子之文章，可得而聞也；夫子之言性與天道，不可得而聞也。」

其實孔夫子並非沒有對學生說性與天道，只是有些學生未能覺悟，無法悟透，才覺得夫子有所保留。孔夫子教學的方法，是因材施教，該說就會說，不曾放棄傳授真理大道給學生的機會，但如果因緣不成熟，不該說的時候，也不會說，以免浪費時間，造成學生的困擾，更有洩漏天機之嫌，是以曾在《論語‧衛靈公篇》說：「可與其人談話，卻沒能與他談話，就是失人；不可以與其人談某些話，卻與他談不該說的話，就是失言。有智慧的人，既不會失人，同時也不會失言。」可見孔夫子平時的謹言慎行，正是今人要去學習的典範，其中的細節，是耐人尋味的。

孔夫子在《論語・述而篇》對學生說：「同學們，你們以為我對你們有所隱瞞嗎？我對你們都是一視同仁，從沒有隱瞞過任何一件事情，我所做所為都是開誠布公的，這是我做人的原則啊！」可見智如孔聖，當然知道把握說話的契機，使得其話能產生高度的作用，重啟世人的智慧，使其能起死回生。讓我們能在苦海中找到渡我們上岸的慈航，讓我們在心中點亮心燈，不至於在五濁紅塵中找不到進入大道的關口。

古聖以《重生》一文，來啟發我們，始能找回本性，發揮功能：

剝去一層貪婪怨恨的皮，重生愛心；
剝去一層執著的皮，重生新生命；剝去一層障礙的皮，重生妙智慧；
剝去一層習性的皮，重生新希望；剝去一層懈怠的皮，重生精進心；
剝去一層愚癡的皮，重生覺悟心；剝去一層煩惱的皮，重生歡喜心；
剝去一層無助的皮，重生新力量；剝去一層退縮的皮，重生新擔當。

19 尊敬賢能者

【原文】子夏曰：賢賢易色。

賢賢易色子夏說　見賢思齊遠過錯
隨事應變脫困難　圓滿其事得善果

孔夫子的學生子夏，在文學上的造詣甚優，對於人情世故的觀察入微，使用文辭優美，他說：如果敬愛一位賢能的人，能夠像愛好美色一樣用心，是一件令人動容的事情。

子夏明白這些道理，因而他在文中告訴我們，要我們懂得見賢思齊，才能保護自己的本性，不使元神的能量流失；絕對不可見境妄逐，捨本逐末，因而造成離覺向塵的效應，讓自己在生死路上流浪，沉淪於六道輪迴的苦海中，永遠失去了真理大道，這是非常划不來的

事情。因此要我們改變追逐外相攀緣紅塵的習性，猛然醒悟，背塵向覺，迅速離開慾望所造成的苦海。所以必須養成見賢思齊，見不善而內自省的好習慣，讓自己的良能不致流失，以保護自己的良知本性。

所謂的「賢」，是由臤與貝的組合，「臤」音坑，是堅的意思，表示意志堅定行為堅強的人稱為「賢」。「貝」指貝殼，為古時的錢財，是有價值的代表物，所以賢的本義是「多才」，是多才識、多技藝的稱呼，表示國家對於賢者，欲其用之如貝之行，寶貴之如貝之積蓄。可見在人間多才又具有善行的賢者，能使人受益，是人人所想親近的，通常是被敬愛的對象。文中的「賢賢」，第一字當動詞用，具有善用、親近、敬愛的意思。第二字當名詞用，是指賢能的人。所以賢賢是要我們親近賢能的人，敬愛他以達到善用其才能品德的效果。

親近賢能的人，受其薰陶教化，可以增長見識，提升自己的素質；敬愛賢能的人，才能從其身上學習到許多寶貴知識，藉以開啟自己的智慧；善用賢能的人，就是要能見賢思齊。

「易」字，其字體與蜥蜴相似，其本義為「蜥蜴」，蜥蜴乃守宮之類，俗名十二時蟲，其頭隨十二時變色，以此來說明事物之善變者為易。易字又是日與月的結合，象徵著陰陽變化交替的頻繁，使得萬物得以順時成長。又易字乃是日與勿的結合，日是指太陽，勿是指萬物，乃萬物的成長，隨著陽光的照射隨時有所變動。因而易在此當動詞用時，有交換、更改、變動的意思，表示見到賢能的人，應該要改變態度，由馬虎變成謹慎，由消極變成積極，由漠視變成敬重。這是誠心要學習應有的態度，由心中的崇拜敬仰，付諸於實際的行動，所表現出來的現象。

「色」的本義是「顏氣」，兩眉之間為顏，神情現於外者為氣。色是指眉宇間的神情，俗稱為顏色、氣色，乃是觀察人心的重要依據。人與人之間的接觸，喜怒哀樂愛惡欲等七情各生於其心，並且顯現於眉宇之間，其所顯露的種種神情稱為色。世人的臉色常隨著心情有所變化，七情足以告訴我們，對方心情的感受，可以從臉色的神情

去解讀，因而遇到賢人，是否受其感動或其感動的程度，可以從其神情態度了解。或者表現手舞足蹈，高興萬分；或者表現沉思靜默，深受感動；或表現冷漠無情，無動於衷；或表現激烈反對，言行無理。

先哲以《真修者》一文來說明變化的態度：

真修者，崇義樂道體大思精，不匱責；
真修者，振興儒風責無旁貸，不推諉；
真修者，謗訾毀譽善諫謙納，不辱驚；
真修者，善養浩然松貞柏節，不虧心；
真修者，知白守黑三達德備，不降志；
真修者，以德報怨頂天立地，不愚矇；
真修者，逆轉亢直瑰意琦行，不拘懦；
真修者，慈心悲愿喜捨奉獻，不染著；
真修者，齎志啟迪德量事天，不私載；
真修者，鞠躬盡瘁敬始慎終，不苟且。

20 事父母之道

【原文】事父母，能竭其力。

侍奉父母須盡力　出自內心行孝悌
心有父母盡孝道　內存敬意顏歡喜

子夏在此地告訴我們，侍奉父母的方法：一定要竭盡一切的力量，使父母能感受到你的孝心與孝行。

天下父母心，生育小孩，無不盡力呵護教育下一代，使男孩得以成龍女兒得以成鳳，希望在他人面前，談起自己的兒女，能夠讓別人豎起大拇指，自己能感受到溫馨與驕傲。由此可見父母養育之恩，比山高比海深，身為人子要報答養育之恩，必須從平時侍奉父母做起，除了盡力當要盡心。

對父母雙親克盡孝道，有許多要注意的事情：父母所關心的事情，是兒女身體的健康問題，所以孔夫子在《論語·為政篇》回答生性喜好剛勇的孟武伯問孝時說：「父母唯獨對於子女的身體有疾病而感到憂心。」因而沒能照顧好自己的身體，或者兄弟姊妹之間不能和樂相處，經常鬩牆，互相攻擊爭鬥，造成手足之間的傷害，讓父母親感到擔憂與傷心，是非常不孝順的。還有家庭教育的問題，子女平時必須依禮儀行事，避免讓人說家教不好，因而侮辱到父母親，使其難以立足於社會親友之間，是以在《論語·為政篇》回答孟懿子問孝道時說：「不要違背父母親的心意。」並對樊遲說明其要義：「父母還健在時，要竭盡禮數來侍奉；在過世的時候，要依禮數來埋葬，依禮數來祭祀。」如此才能使父母親生前安心，死後在九泉下也能放心。

還有孝順的表現，不只是在人前照顧好其平時的物質生活，最重要盡孝在於竭盡心力以尊敬，從孔夫子在《論語·為政篇》回答子游問孝時可見：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養，不敬，

何以別乎？」真正的孝順，要從平時對父母親的態度與表情去努力，因而孔夫子在同篇回答子夏問孝時說：「子女在父母親面前，保持和顏悅色，是一件很困難的事情。有事時，能為父母服其勞；有酒菜時，能讓長輩先享用，難道如此就可說盡孝道了嗎？」可見盡孝不只在孝的行為，重要在孝的存心。

孔夫子在《論語．學而篇》提醒我們說：「父在觀其志，父沒觀其行，三年無改於父之道，可謂孝矣。」且在《論語．里仁篇》告訴我們說：「事父母幾諫，見志不從，又敬不違，勞而不怨。」又說：「父母在，不遠遊，遊必有方。」又說：「三年無改於父之道，可謂孝矣。」又說：「父母之年，不可不知。一則以喜，一則以懼。」

以上皆是孔夫子在《論語》中告訴我們，事父母盡孝之道。如能更進一步盡孝於先天靈性的天父靈母，可謂盡孝的最高極致，其方法當然是要修道以修心，能真正做到清淨心性，使本性覺醒而回歸至善的本位，成就聖佛仙真的本性，此時得與靈性的父母，朝夕相聚在一起，

永遠不再分離，如此的作為，對先後天的父母，都是盡了最大的孝道，乃是一舉兩得之大事，是值得我們一生盡全力去實踐的。

古德曾有《勸孝文》一篇激勵我們：

父母恩情深似海，人生莫忘父母恩，生兒育女循環理，世代相傳自古今。父母不親誰是親？不重父母重何人？你若重他有八兩，後代兒孫還一斤，千兩黃金萬兩銀，有錢難買父母身。在堂父母百年稀，生時不孝死徒悲，在生之時不敬重，死後空勞拜孤墳。在家不可言相激，一旦拋離便不回，要見面時難得見，要他歸時難得歸，若要父母重見面，除非三魂夢裡隨。父子原是骨肉親，爹娘不敬敬何人？養育之恩不圖報，望子成龍白費心。為人子女要孝順，不孝之人罪逆天，勸君趁早行孝道，定保兒孫世代昌。

21 事君王之道

【原文】事君，能致其身。

事奉君王要盡忠　身心一致唯命從
君命隨應莫延遲　鞠躬盡瘁事親躬

子夏依其學習及經驗，誠懇告訴我們：擔任國家要員，為國家做事，替君王分勞分憂，以完成使命，必須盡心盡力，甚至於不顧自己生命的安危。

君王承受天命，受到民眾的託付，成為一國之君，理當盡全力以照顧百姓的生活，以人民的福祉，為其行政的目標，這是古代聖王明君的作為。然而一國之政事何其繁多，雖然君王日理萬機，以一人之力也難照顧周全，於是必須要任命文武百官，一同來承擔治國護民的

責任。可見君王的責任，在為百姓選出優良的人才，並任命他們來擔任重要的職務，為百姓服務。因而明君為民選才，古時舜帝才能發跡於田野中，傅說從築牆的工作中被提拔，膠鬲從販賣魚鹽中被推薦，管仲從管理獄政中被薦拔，孫叔敖從邊遠的海邊被選用，百里奚從畜牧業中被買來。這些都可以看出古代聖王明君的作為，不為一己享受下功夫，時刻心存百姓而努力。

既然受到君王的重用，應召進入國家治理的團隊，成為國家的官員，食君之祿，受民之託，當盡全力以擔君之憂解民之困，報君之恩濟民之苦。報君王之恩最好的方法，就是盡心盡力做好自己的任務，君有憂愁為其解開，君有困難為其排除。然當君王的言行有所偏差，出現錯誤的政策，當要盡全力進諫，使其能改善，免於受到百姓的咒罵，且在歷史上留下污名。最忌諱的是，不要為了自己的利益與前途，一味附和君王的意思，沆瀣一氣，使得百姓過著水深火熱的日子，卻還變本加厲，不知反省，這就不應該了。不但會給自己帶來災

難，也會給君王惹上麻煩，子子孫孫將受到萬民的咒罵，為獲得一時之名利，卻賠上永世可貴的性命與清譽，實是划不來。

孔夫子在《論語‧季氏篇》中，對於冉有與季路兩位學生輔佐季氏攻打顓臾，不能同意其辯解而說：「冉求啊！君子最討厭的是，心中想要卻不敢明說的人，而且還編造美辭來掩飾。我曾經聽說，凡是有國有家的諸侯、大夫，不憂患太少，而是憂患不平均；不憂患貧窮，而是憂患不安定。因為能平均就不會貧窮，能和順就不會寡少，能安定就不會傾倒。能夠做到這樣的地步，如果遠方的人還不能歸服，就要修好文教德業，使其前來歸附。既然前來歸附，就要讓他們能安定。如今仲由和冉求，輔助季夫子，遠方的人不服從且不歸順，把國家弄得四分五裂而不能固守，而且還計謀在國內發動戰爭。如今我引以為憂的，季孫氏的憂患，不是在顓臾，而是在自己的內部。」這一席話提醒為人屬下的人，當要了解「事君能致其身」的真義，這是真正能成為忠臣的要件。

本性為一身之君，眼耳鼻舌身意為其臣，當在運作自己的日常生活，與外境的色聲香味觸法互動時，一定要注意，不要讓它們成了六賊來偷取本性的元能，造成心性莫大的傷害。如能在人間的時時處處，善用六根的功能去淨化心性，保有清淨的六根，讓本性的智慧能產生功能，去化解人間的障礙與困擾，不但能保證在人間經營得美好圓滿，更能在人間的歷練中，找回清靜的本性，保有至善的佛性。

古聖有一篇《六臣》的好文，把好臣與壞臣的做法，做了詳盡的說明，將其文敘述於後，以為有緣人參考：

以道事君，匪躬之故，達捷通方，立功興化，是謂王臣。
忠順不失，夙夜匪懈，順理處和，以輔上德，是謂良臣。
犯顏逆意，抵失不撓，直諫過非，不避死罪，是謂直臣。
奉法守職，無能往來，是謂具臣。
便變苟容，順意從諛，是謂嬖臣。
傾險讒害，誣下惑上，專權擅寵，唯利是務，是謂佞臣。

22 交朋友之道

【原文】與朋友交，言而有信。

朋友交往重在信　一言既出實踐勤
言而有信莫食言　令人欽敬感動心

子夏對於待人處事，以及對於結交朋友的方式，他的看法是：要言而有信，就是對於自己所說的話要負責任。

人類能夠成為萬物之靈長，必然有其與萬物不同的特點，其中非常重要的一點，就是知道善用群體的力量，互助合作來經營自己的團隊，鞏固自己的團體，使能發揮群策群力的加倍效果。因而人類社會的形成，由男女結婚成為夫婦，夫婦生兒育女而成為父子母女，子女長幼的排序成為兄弟姊妹，如此形成家庭，國家社會就由家庭組合而

成，為了治理國家使社會治安上軌道，而有君臣與朋友的關係。於是君臣有義、父子有親、夫婦有別、長幼有序、朋友有信稱為五倫，成為維持人際社會安定的重要倫理道德，是世人應遵守的常道、常理，是千載不可更變的道理。朋友之交，成為五倫中的一環。

古時所謂的「朋友」，孔穎達注疏：「同門曰朋，同志曰友。朋友聚居，講習道義。」同門是在同一師承下同一門派的人，又稱同學；同志的本意是志同道合的人，又稱同道。因而朋友相處在一起，最重要是互相講究學習道德與義理。孔夫子則在《論語•衛靈公篇》警示我們：「整天和一群人廝混在一起，不說一句合於道義的正經話，且喜歡賣弄小聰明，這種人實在很難有成就。」

現在所謂的「朋友」，指人際關係已經發展到一定的程度的人，他們互相之間沒有血緣關係，但又十分親密。互相之間展現誠實、忠心，會為對方著想。彼此間的性格、興趣等可能較為相似，而且可能經常相處在一起，遇到有事情會互相幫忙，或者聆聽對方的訴苦，或

者給對方建議，甚至在物質金錢上的資助。對於大部分人來說，朋友是能夠信任的夥伴。是以朋友之交，互相之間要能以信為重要基礎，才能產生互尊、互重、互利、互相勉勵、互相照顧、互相安慰、互相承當、互相輔助、互相成就的作用。絕對不可互相陷害，結黨成群，危害社會，成為犯罪的共構體。

仁義禮智信古來稱為五常德，是穩固國家社會家庭重要的元素，缺乏五常德，將會使家庭分裂，社會混亂，國家崩潰，其重要性可知。萬物從大道而生，始於無極、太極，生化為兩儀四象，由無形演變成有形，在五行的變化中形成，其次序為水、火、木、金、土，這五常德蘊藏於五行中，分別存於萬物，智藏於水，禮藏於火，仁藏於木，義藏於金，信藏於土，成為萬法運行的能量，如能保有而不缺失，萬物依天道運行，將會風調雨順，和平相處；如果有所缺失，將會導致一切亂序，風不調雨不順，人間將無太平的日子可過。信在朋友之間，能產生凝聚力，讓互相間的感情更為祥和平順，工作的效率

更為增加，社會的繁榮在此可見，因此子夏在此說：「與朋友交，言而有信。」古德曾鼓勵我們要有信心：

用感恩的心去感激傷害你的人，由於他而磨練了你的意志；
用感恩的心去感激欺騙你的人，由於他而增進了你的見識；
用感恩的心去感激打擊你的人，由於他而清除了你的業障；
用感恩的心去感激遺棄你的人，由於他而強化了你的能力；
用感恩的心去感激斥責你的人，由於他而助長了你的智慧；
用感恩的心去感激誤解你的人，由於他而敞開了你的心胸；
用感恩的心去感激輕視你的人，由於他而提升了你的勇氣；
用感恩的心去感激背叛你的人，由於他而建立了你的警覺；
用感恩的心去感激羞辱你的人，由於他而啟發了你的信念；
用感恩的心去感激排擠你的人，由於他而拓展了你的空間；
用感恩的心去感激虧待你的人，由於他而激勵了你的自尊；
用感恩的心去感激壓榨你的人，由於他而奮起了你的決心。

23 學問的真諦

【原文】雖曰未學，吾必謂之學矣。

學問無他求放心　學習之鑰在於勤
不在表現心須誠　言行舉止須慎謹

子夏在此發表其心得，平時能做到「賢賢易色；事父母，能竭其力；事君，能致其身；與朋友交，言而有信」的人，雖然說他不曾入學讀書，或者自己謙稱沒有學習很多道理，我必須肯定說，他真正具有豐富的學問。

學問之道，在於明理實修，在平時的待人處事，必然通情達理，懂得謙卑禮讓，孝順父母，尊老敬賢，順從長上，忠君愛國，與人往來，言而有信。這些不只是在嘴巴說說，必須要能真正實踐，才能真

正得到效果。一般人以為學習，只是在知識層面的了解，對於一般的學識只要會讀會解就可以了，只要考試拿到滿分，就以為是成功而洋洋得意。等遇到事情時，卻全然派不上用場，只頂著高學歷或高知識分子的名號，仍然一籌莫展，束手無策。這顯然只學到外表的學術，未能真正做學問，開發本有的智慧所造成的現象。

真正的學問，在於學以致用，因而對於師長的教導，聖賢的啟發，必須用心去學習與體會，獲得其精髓，才得以面對諸多變化無常的環境，做出適當的應對。因而對於老師的教導，聖佛的智慧，除了會讀會寫會解釋之外，尚要更進一步下功夫，要將所看所學融入於心，用於日常生活，不斷親自去實驗印證，以期能達到事事圓融滿意，如此才能將師長或聖佛的智慧，轉化為我們能隨時應用的智慧。

表面看似很有學問，在人前總是誇張其文憑學術，佔盡上風，等到面臨事情，由於未能有真才實學，無法對事做出處理時，那時覺得尷尬，心中無限緊張，手足無措；行為表情無比的慌張，有如熱鍋上

的螞蟻，四處亂闖。度日如年，一分一秒都很難過，此時出現求天天不應，求地地不靈，求人人難助。等時間捱過了，回復平靜的時候，能因此教訓而警覺的人，就知道所學不足，從此力求上進。然而愛好面子的人，不但不知反省改善，還會找許多理由自圓其說，甚至表現囂張的一面，以掩飾其自卑沒落的心情，讓自己從此徹底頹廢失敗到底。是以做學問，必須下真功夫，才能有益於自己，並能服務他人。

真學問是從心下功夫，必須明理實修，知道做人做事的道理，還要真正能用在日常生活上，如孝順父母，友愛兄弟，忠君愛國，講信修睦，不只是當學識說說而已，卻不能真正做到，那對家道圓滿，社會安定，國家和平是沒有幫助的，所以古人說：「坐而言，不如起而行。」百聞不如一見，百見不如一得。

《金剛經‧究竟無我分第十七》載：「須菩提！若菩薩作是言，我當莊嚴佛土，是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。須菩提！若菩薩通達無我法者，如來說名真是菩

薩。」此段是佛陀跟須菩提說，真正修菩薩行的人，不只是在修菩薩的名相，只是做一些莊嚴佛土的表面工作，那是不能稱為真正的莊嚴，那只是文字表面的莊嚴名相。真正修菩薩行的人，必須通達無我、無人、無眾生、無壽者等無為法的人，如來才認定是真正的菩薩，否則仍是執著於假相之中。可見學問必須是真學，而不要停留在名相上的假道學。

先聖曾以《只做天使》一文來鼓勵我們，做為平時學習的準繩：

只做眾生信賴的天使，不做牽絆他人的累贅；

只傳諸佛叮嚀的慈語，不傳破壞和諧的謠言；

只發自性流露的宏愿，不發削減正氣的念頭；

只追聖賢修辦的足跡，不追顛倒神魂的潮流；

只求世間冀望的安寧，不求滿足自我的利益；

只研天地貫穿的真理，不研混淆虛實的邪說。

24 君子威與學

【原文】子曰：君子不重則不威，學則不固

君子言行要重威　隨便馬虎必吃虧
學不穩固難有功　一言九鼎最可貴

孔夫子對於君子的學習態度，有了如下的說明：「想要學成一位君子，如果言行舉止不夠莊嚴穩重，就會隨便而沒有威信；由於心不在焉，所學習的一切，就不會穩當。」

「君子」一直是儒家道德的規範準則，孔夫子認為，要成為一位君子，必須要經過學習，以合乎其應具備的態度：不責備他人能力所不能及，不強迫他人能力所不能做，不為難他人所不能好，不藐視他人所不能成就。雖然君子的風度是有其概括的概念，但其細節則要在

生活中一一去展現。孔夫子教導學生，都在《論語》的篇章中，一一不厭其煩去闡釋說明。在此章中首先談及「不重則不威」。

所謂「重」，要受到他人的尊重，必須自己的言行舉止先要莊重、穩重、慎重。因而要先重視自己的起心動念，要懂得「慎心物於隱微，遏意惡於動機」，才不會造成心念所引領的言行，產生輕浮、毛躁、戲謔…等現象，造成傷害他人，引起別人的反擊，互相間勢必產生隔閡，甚至爭吵鬥毆，讓他人看不起我們的人格，必然威信掃地，那有何威嚴可言呢？

所謂「威」，是指威嚴、威信、威力、威望，乃對人事物的影響力，是做事情所產生的作用。相信每個人想要做事，都要有其效果，否則白白浪費時間、力量、金錢、財貨、資源，那是非常可惜的。因而在待人處事，要嚴以律己寬以待人，才能營造自己的威嚴，對他人產生威信。絕對不可以嚴苛態度待人，以戲謔言語捉弄人，那自己在他人心目中的威望將會減少，威力將會減弱，他人就不再對我們產生

敬畏。

其次談談「學則不固」，學習要有功效，必須對於內容要深思熟慮，於其細節要觀察周到，所以必須盡全力注重學習這件事情，做到眼到、耳到、口到、手到、心到，讓學習能產生良好而且穩固的效果。所謂的「固」，是穩固，以表達其學習的有效性。如果學習不專心不注意，馬耳東風，心不在焉，忽看忽忘，忽聽忽亡，不能記於心中，那怎能在心中產生應事的能力呢？

既然學習不用心，不能產生教育的效果，孔夫子則在《論語・述而篇》說：「如果學生在學習的時候，自己不發憤求知，就不去啟發；如果就所學不想發表心得，就不去開導。如果向他舉出端倪，卻不領會其他方面，就不再教導了。」很顯然這種學生對於學習是不重視的，縱然想辦法要教導他，由於其漠視而難以成就其事。

《易經・蒙卦・彖傳》說明：「蒙卦象徵著靈山被諸多業識險境所圍困，遇到險困要及時止觀，這是處蒙昧之道。遇到蒙昧時，當懇

求明師指點開啟蒙蔽，才得以亨通。能夠亨通暢行，必須要隨時固守中道，才得以不偏離。在學習當中，學習者當要親身體驗，有問題隨時請教明師，並非明師一直追問學道者有沒有問題，如此才能夠心心相印。初發誠心以求問，必須善巧告訴他，因其出自剛正的誠心。如果對於一個問題，再三無厘頭的請問，很顯然不專心而冒瀆聖教，就不必再告訴他了。啟蒙是為了培養正道，才能夠獲得聖功。」由此可見，學道問事必須專心，以免於「學則不固」。

古哲以《四不足》來啟發我們：

自我觀照不足，所以無法扭轉業力的束縛；

道德力行不足，所以無法挽化社會的亂象；

真理共鳴不足，所以無法闡明宗教的真義；

信念誠毅不足，所以無法面對人我的考驗。

學習中若有此四不足的現象，難以淨化心靈，將無法有益於自己、他人、社會、國家。

25 為人要忠信

【原文】主忠信。

為人忠信受尊敬　言而有信眾聚凝
忠於良心合真理　回歸本位自安寧

孔夫子對於君子的定義，在此除了言行要莊重，才得以獲得威信，還可以免於學習不能穩固之外，平時的待人處事尚要以忠實誠信為主。

所謂的「主」，是由丶和王所組成，丶是表示燃燈的火花，有除去黑暗開啟光明的功能，又可稱為點，這一點非常的靈驗，是大道由無到有，在剎那間的變化，是從此開始，老子在《道德經》第一章所說：「無形名的狀態，是天地的元始；有形名的情況，是萬物的

母源。」又在同經第四十章說：「萬物生於有，有生於無。」這種天地間萬物成長的微妙關係，必須用心體會觀察，才能看出端倪，所以老子又在此章分析：「大道的運作，非常奧妙，必須有相當的智慧，才能明白其中的道理。萬物經常反覆循環著，這是大道奧妙運動所產生；通常在柔弱不起眼處，萬物微妙成長著，這是大道的作用。」這一點正是扮演從無到有的關鍵，也是大道本性靈動的作用，或者稱它為一點靈。

所謂的「王」，乃是┃和三的結合，┃讀滾，本義為「上下通」，三指天、地、人三才。王的本義是「天下所歸往」，就是其智能才德能貫通天地人，足以君臨天下的人，稱為王，古來以此來稱明君聖主。明君聖主皆是大道精神正面能量的發揮，乃是大道在萬物主要的功能，這是大道賦予性王所產生的能量，是以老聖在《道德經》第二十五章說：「大道是眾物所混合組成的，一切都不能離開大道的作用。這一件東西比天地還早出生，無形象無聲音，一直以來都

是獨立存在，不因任何情況而改變，到處運行而不停止，可說是生育萬物的根源，我不知道叫什麼名字，就稱之為『道』。又可勉強稱為『大』，因沒有邊際，又可稱為『逝』，這無邊際離我們非常遙遠，又可稱為『遠』，這遙遠之處原來又回到大道的根源，所以又稱為『返』。可見道很偉大，天很偉大，地很偉大，性王也很偉大。在我們生長的環境中，這四項都很偉大。人效法地，地效法天，天效法道，道存於大自然之中，本性從道而生，具有主導的作用。」

從此處體會，大道產生的運作能量，在萬物的身上，具有主導的功能，順大道的精神去做，就可以獲得圓滿吉祥。在人類身上，運用於日常生活，就化為孝悌忠信禮義廉恥等八德，只要八德能在平時生活中展現功能，在人間必然能過著幸福安定的生活，圓滿完成人道，出世間能成就天道而成聖成佛。

孔夫子在此篇中，前已談及孝悌，今說明忠信，要我們在平時生活中待人處事，以忠信為主，因為它是從大道精神所衍生出來，是讓

我們能夠圓滿人道，回歸天道重要的元素。所謂「忠」是中與心所組合，中是天下的大本，其根源於大道，在人人心中產生作用，始能忠於真理大道，忠於天理良心，忠於自己的崗位，忠於自己的職務，展現誠「信」於人間，使我們得以忠信累積德量，回歸本位。忠信的說明如下：

忠—心性本中道‧悟者功德造‧憑良心就好‧忠貞品德高
忠字人間寶‧人人心中抱‧不必到處找‧平時忠固牢
莫見利就倒‧慾望不能擾‧莫遇難就逃‧功高不驕傲
修心無煩操‧忠道直到老‧煩惱自然少‧理天自可到

信—道源功德母‧五常信為主‧此事源於古‧與人信接觸
和好如性初‧這事要清楚‧修士要覺悟‧先後平坦鋪
因果莫糊塗‧修道信為度‧可除煩惱苦‧言行朝正路
誠信每一步‧廣行於到處‧感通上天助‧人生可自如

26 擇友的要件

【原文】無友不如己者。

> 結交朋友須選擇　優越於我學貫徹
> 其不如我要謹慎　見賢思齊好品格

孔夫子深知世人是有因緣關係的，因而想要成為一位正人君子，在交友方面，要非常謹慎，除了平時要互相規勸以外，必須親近善知識，見賢思齊，向其優良的特質學習，不要學習其不良的習性。

天地萬物都是大道所生，因其成長的環境與類別不同，從而展現不同的特性，所以俗語說：「天生我才必有用。」萬物各有所長，也各有所短，有智慧的人，當要努力探個究竟。如果能夠明白其理而加以善用，則能獲得美好的成果；如果不明其理而用錯了，恐怕會產

生不好的惡果。因而以聖智如孔夫子，當然知道正確的交友之道，不應該對人性的鄙視而有所分別，造成失人與失言的情形。他的提醒是希望我們結交朋友的時候，對於其不良的行為，要與好朋友站在同一維護善良本性的立場，想方設法去除不良的習性，以免障礙本性阻止人生的幸福圓滿，因而在《論語・述而篇》說：「無論幾個人走在一起，其中每一個人都有值得我們學習的優良特質。我們可以從中選擇好的去學習，那不好的就加以改善。」

老子則在《道德經》第二十七章告訴我們，要學習君子成為一位聖人，就必須心存無量的慈悲，要能夠仁民愛物，以大公無私的心，經常行善巧方便去救人，所以從來不任意放棄一個人；並且愛惜一切萬物，也從來不踐踏任何的萬物，這是承襲光明大道的本質。所以具有善德的人，是不善良者的老師；不善良的人，是善德者的借鏡。不尊重老師，不愛惜借鏡，雖然自以為聰明，其實是非常迷糊的，這就是精深玄妙道裡的精華所在。

孔夫子師承老子，因而此句「無友不如己者」的內涵，必須深加探究，以免走味而產生誤解，那就大異其趣了。此處的「友」當動詞用，是結交朋友的意思。「無友不如己者」，直接翻譯就是不要結交不如自己的朋友，不應當在外境上去比較，比如說金錢、勢力、身分、地位不如自己的，聰明才智不如自己的，如此的分別，應該不是聖人的本意。

在《論語‧子張篇》有一則記載：子夏的學生，向子張請教交友之道。子張問：「你的老師子夏怎麼說呢？」子夏的學生回答說：「我的老師說：『看得上可以交往的，才與他交朋友；看不上不可以交往的，就不要與他來往。』」子張說：「這和我從老師那邊聽到的不同：『君子固然要尊敬賢能的人，還要能容納眾人；讚美有善德的人，還要憐憫那些沒有才能的人。』問問自己是個大賢能的人嗎？對於他人有誰不能容受的呢？真賢能的人應該展現偉大的胸襟，表達愛人的風範才是。如果自己是一個不賢能的人，他人拒絕與我來往，我

將會如何感受呢？因此怎麼能拒絕比你能力差的人與他來往呢？」

可見交友之道，必須要建立在本性的聖格上，尊敬其本具的佛性。對於後天所沾染的不良習性，我們都要互相幫助，不要讓不良的習性來困擾玷污我們的本性，這才是交友的正確觀念。

先聖曾以《天下六真》來勉勵我們，要以至誠的心來推展仁民愛物的聖業，使累積豐厚具足的能量，使每個眾生皆能放下不良的習性朋友，結交本性至善的朋友：

天下沒有真誠者心浮氣躁，欲感動天必以至誠恭敬；
天下沒有真知者頑固執拗，欲說服人必以器重寬宏；
天下沒有真修者橫行霸道，欲化眾生必以大愛慈容；
天下沒有真勤者好逸惡勞，欲得厚福必以刻苦堅恆；
天下沒有真行者居功炫耀，欲消罪業必以忍辱推功；
天下沒有真心者不忠不孝，欲返故鄉必以盛德圓滿。

27 知過要能改

【原文】過則勿憚改。

有過速改不害怕　修善積極不犯傻
最怕包藏存禍心　如此行為難通達

孔夫子在此章強調，要成為一位君子，平時在生活中有了過錯，必須勇於改過，不要畏懼改善。

俗語說：「仙人打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無？」又說：「人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉。」這些話都是在鼓勵我們，身為人難免有過失，有過失不足以害怕，最怕是有了過失，卻不勇於改過，不想要改善，那就是真正的過失，過失就會跟我們一輩子，讓我們無法跳脫過失所帶來的禍害和障礙，那就非常可怕了。

過錯是污染我們本性至為深重者，讓我們的本性難以清淨，無法回歸涅槃的至善地，是以古聖先賢皆以修道修心為極致，修心重要在於淨化心性，使可以回到佛性的本位。是以《大學》的綱領：「大學之道，在明明德，在親親，在新民，在止於至善。」其功夫在於：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」接著其實踐的條目：「古欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修齊身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。」

如此分析一片道理，重點則落在：「自天子以至於庶人，壹是皆以親親為本。其本亂，而末治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。」要能革除心物誠其心意以淨化心性，找回至高無上的智

慧本性，必從慎獨著手，是以《大學》又載：「所謂誠其意者，毋自欺也。如惡惡臭，如好好色，此之謂自謙，故君子必慎其獨也。小人閑居為不善，無所不至。見君子而後厭然，揜其不善而著其善，人之視己，如見其肺肝然，則何益矣？此謂誠於中，形於外，故君子必慎其獨也。」時時反省自己，檢視自己，改善自己，雖有些微污點，必須徹底清除，才能真正脫離苦海，免於輪迴之苦。

九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「無心犯錯，稱為過；有心犯錯，稱為惡。過失是出於自己不知道，罪惡是因有所倚恃而造成。所以有過失的人，准許他改過自新，自然有懺悔的條例存在；倚恃造惡的人，降貶到陰府去處罰，所以淫惡所造成的禍害，天律很難寬恕。要不然，上天有好生之德，怎可能辛苦的將其生育之後，反而又將其殺害呢？《書經．太甲篇》載：『天作孽，猶可違；自作孽，不可逭。』此句話在強調，上天所降的災禍，還有轉圜免禍的餘地；如果是自己刻意造下罪孽，就無法逃避懲罰了。這並非是上天想要殺

人，實在是自己造孽的因素所引起。所謂的孽，是惡業所積蓄。如果堅持造惡業而不悔改，所造的罪業不就會愈來愈嚴重嗎？世人又何必那麼辛苦，自尋煩惱，自招災殃，讓惡報有時報應在自己身上，有時報應在子孫的身上，最後導致無窮的禍害，到處流竄，讓災禍一波一波侵擾。」

古德曾以《明心修心》一文來提醒我們，除了不能故意犯錯之外，時時刻刻檢點自己，慎心物於隱微之間，遏意惡於動機之際，知道懸崖勒馬，尚要隨時隨地隨事提醒自己，淨化心靈。其文載：

明心之後，就要修心；將污穢心，換清淨心；

將虛榮心，換道德心；將迷糊心，換不苟心；

將虛偽心，換誠實心；將愚痴心，換智慧心；

將我相心，換公正心；將人相心，換和平心；

將懈怠心，換精進心；將散亂心，換禪定心；

將驕傲心，換謙恭心。

28 民德須歸厚

【原文】曾子曰：慎終追遠，民德歸厚矣。

慎終追遠保善根　平時言行須謹慎
民德歸厚契正道　圓滿人道保元神

孔夫子的學生曾子，在人生的歷練中，體會的心得，告訴我們：要謹慎克盡哀情，辦理父母親的壽終事宜，要以誠敬的孝心，追念祭祀祖先。國家的領導者能做好這兩件事情，那麼百姓的風俗民情道德觀念，自然就歸於淳厚了。

人的一生包括從出生到死亡，在這一段精華的時光中，我們努力了一輩子，全心全力在打拼，到底是為了什麼？在人間各有不同看法，但無論如何，都必須要做好自己，服務他人，才能名留人間，德

蔭子孫。我們所賴以生存的地方，從自己的身體、家庭、鄰里、社會、國家、世界，我們想得到理想的環境，是要生存在此的每一份子，竭盡自己的能力去愛護與經營，始能有得。如果有所破壞，必然出現裂痕缺陷，造成不圓滿，使整個社會陷入黑暗中。

決定居住環境的優劣關鍵，就是在於民德的厚與薄，有了豐厚的民德，人心才會安定，家道才會穩定，鄰里才會和睦，社會才會安穩，國家才會健全，世界才會太平。所謂的「民德」，就是指百姓的素養，平時心中所建立的道德觀念，卻在於生活習慣中表現出來，我們只要觀察當地的民俗風情，就可以看出當地的民德。老子在《道德經》第五十四章說：「善於建立品德的人，其德行永存人間，不易被去除；善於抱持大道的人，永遠不會脫離正道；其德澤必能庇護子孫，子孫的祭祀自然不會中斷。道德修養要從本身修起，這種道德才是真實的；能推廣至全家人，道德才能留存餘慶；能推廣至全鄉，道德才能長久；能推廣至全國，道德才能豐厚；能推廣至全天下，道德

才能普及。因此，從一個人的言行，可以看出這個人的修養；從一個家庭的家教，可以看出這個家庭的修德；從一個鄉村的風俗，可以看出這個鄉村的修德；從一個國家的國情，可以看出這個國家修德；從天下的潮流，可以看出天下人的修德。我是如何知道天下的情況呢？就是用這個據理類推的方法。」

在此曾子以為「慎終追遠」，是達於「民德歸厚」的基礎，因而要如何做到「慎終追遠」成為重要的項目。所謂的「慎」，是 與真的結合， 指上天所賦予的直心，是本性良心的展現，在人間行事，能具有智慧而小心。真是本性的作用，也就是做事能誠實無欺。所以慎的涵義，是憑著良心誠心認真去任事。 所謂的「終」，是糸與冬的結合，系是細小的意思，冬是一年四季的最後一季，表示要小心最後的結局。此處可說明一生的終了，或一件事情的結局。因而「慎終」有二義，一是指人生的終了，就是死亡，必須要謹慎處理，這是人生生死兩大事之一，因而必須慎重處理。對於父母親死亡的處理事宜，

是為人之子女盡孝道的重要一環，除了父母生要事之以禮外，死要葬之以禮，祭之以禮。另一義是指一件事情的終了，必須要使其圓滿落幕，才能祥和而不生出事端，不至於產生難以抹滅的惡夢，造成沒完沒了的輪迴。

所謂「追遠」，也有二義，一是追根究底到遠祖時代，以為尋根之旅，這是要我們不忘本，將來才能夠依據源遠的原動力，產生流長的作用，這是因果循環的現象，所以我們心中要時時懷念遠祖，那最早的遠祖，應是大道母源，是以老子在《道德經》第二十五章說：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，字之曰道。」對近親的父母、祖父母⋯至遠祖，或稱最遠古之祖為天父或道母，我們以誠心追念他們，最重要是在繼承他們的精神與遺願，以做到《中庸》所載：「夫孝，善繼人之志，善述人之事者也。」另一義是要我們做事情，注意其演變的來龍去脈，前因後果，才會謹慎行事，不至於荒腔走板。

29 夫子的聞政

【原文】子禽問於子貢曰：夫子至於是邦也，必聞其政，求之與？抑與之與？

夫子聞政其求與　如果自求受委屈
若是人與是知遇　無論何者要慎慮

孔夫子的學生，子禽與子貢有一回在一起聊天時，子禽問了子貢說：「我們的老師在周遊列國，去到每個國家，都必定去聽聞其國的政事，那是夫子主動去追求的呢？還是別人主動告訴他的呢？」

政事是有關一個國家的政治活動，其重點是要百姓能過著幸福的日子，因而身為一個國家的成員，每個人都應該要去關心，付出自己的能力，來營造一個富強康樂的環境。這本來是一件非常神聖的事

情，如果人人都能為自己賴以生存的國家、地方、家庭，做好自己的責任，則這個國家必定會欣欣向榮。最怕出現假公濟私的政客或政治騙子，以為民服務當口號，來進行其貪得無厭的計畫，最後成為禍國殃民，這就違反政治福國利民的本意了。

因而有志為國為民服務的人，必須秉承公道行事的熱忱，去為國為民服務，不要在乎功名利祿的多寡，培養廉潔節儉的精神，做到君子憂道不憂貧，不恥惡衣惡食，自然培養出高超的氣節。因而關心政治為民服務的無為態度，與斤斤計較追求名利的貪婪行為，兩者所展現出來的氣度是不一樣的。

孔夫子一生秉承著「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的心志，帶著學生周遊列國，宣揚儒家「忠恕」精神，向各國國君推展仁義道德的治國理念，其中難免受到各方面不同的看法與批評。這種情況對於一般意志力不夠的凡人來說，很快的就被瓦解了。但對於一個有志於為天為國為民服務的聖者來說，正是可

顯現其與凡人不同的信心，印證了逆境可以令人向上進步的道理。其一生的作為，正展現他的聖德，可以「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」。

這一章的出現，顯然孔夫子的學生在受教閒暇之餘，談論到老師的作為及影響，子禽顯然對於老師的心志，平時的為人處事，不是很清楚，因此才會拿出這個問題來請教同學子貢，希望從同學的口中，了解老師周遊列國，參與當地政事的動機。除了子貢很清楚的說明之外，其實我們從《論語》其他篇章中，也可以看到孔夫子參政的動機。如在《為政篇》記載：有人問孔子說：「夫子為何不當官從政呢？」孔夫子回答說：「《尚書・君陳篇》記載：『要做到孝道，唯有孝順父母，友愛兄弟。』將這種作為施展於社會上，這也就等於從事政治了，又何必一定要當官，才算是從政呢？」可見夫子對於從政的理念，是實質的去推行，讓社會上的每個人都能獲得實益，並不一定要當官或領薪俸才去做事，這是他從政的態度。由於孔夫子關心眾

人的作為，給當時的國君在執政上帶來莫大的影響力，雖然在世沒能當君王，但其確實有君王的德澤與風範，是以稱他為「素王」。

先賢曾以《活出人生》一文來鼓勵大家：

苦了一輩子，就是要活出人生價值；
造了一身罪，就是要釐出人生本末；
行了一段路，就是要走出人生迷離；
承了一重任，就是要刻出人生道基；
繫了一因緣，就是要演出人生忠義；
修了一點真心，就是要驗出人生惑疑；
辦了一生取義，就是要綻出人生光曦；
圓了一個道場，就是要釋出人生愿力。

此文中，可見每人在平時的生活中，都與政事有關係，因政事就是眾人的事，每一個人言行舉止，無論好與壞，都與這個國家社會家庭息息相關，因而必須要謹言慎行。

30 溫良恭儉讓

【原文】子貢曰：夫子溫良恭儉讓以得之，夫子之求之也，其諸異乎人之求之與。

夫子之求與人異　溫良恭儉讓合理
貪婪其位不高尚　教化百姓眾歡喜

子貢對於同學子禽的發問，回答說：「老師具有溫和、善良、恭敬、儉樸、禮讓的品德，以取得聞政的機會。可見夫子取得聞政的存心，和他人想取得聞政的用心，是截然不同的。」

觀察世情，從中可以發現，大部分的人評斷事情，難免有自己的主觀意識加入，因此很容易產生偏差的認定與評論。對於自己所喜歡的人事物，雖然真正的情況是不對的，嚴重者，會一廂情願的顛倒是

非，指鹿為馬，模糊真相；輕微者，極力辯解，粉飾是非。對於自己所不喜歡的人事物，雖然真正的情況是對的，嚴重者，經常會找很多言語或假象來抹黑攻擊；輕微者，不為其導正，或者顧左右而言他，使其蒙受不白之冤。因而判斷事情，如果不把意識形態去除，就難以探明真相，就如同戴有色眼鏡看東西一樣，無法看到原色。

參與政事的動機，每個人不同，有智慧的人，能透視真相，總可以從一個人平時的言行舉止看出端倪，做出正確的判斷。沒有智慧的人，經常用自己的情緒去說三道四，錯誤的言行，經常會惹是非造下惡業。在此子貢以其跟隨老師多年的經驗，做出了如此的說法。肯定老師的作為，是用其具有的高尚品德「溫、良、恭、儉、讓」取得。

「溫」本是指天氣的溫度，稱為氣溫，從此引用到人與人之間的情感，如果能讓人感到舒服，稱為溫和、溫馴、溫順，乃是平時待人接物的一種態度和素養，從其表現可以感覺到品德的高尚。

「良」是指本性真善美的特質，稱為善良。因而本於自然的善

心，稱為良心；不等待特別的思慮而本具的智慧，稱為良知；不經過特別學習而本具的能力，稱為良能。這是本性良心賦在我們身上表現，又稱為率性。

「恭」字是共與心的組合，共為多人同事的意思，多人相處宜自我約束，可見「恭」乃敬事以安定彼此的方法，也就是嚴格約束自己誠心尊重他人，使互相之間可以和睦相處。

「儉」字是人與僉的結合，僉是皆，是一切都包括在內的意思，因而儉是從多方面節約的意思。它可以克制人類浮誇、氾濫、放逸等的不良習性，讓自己不會產生貪婪而回歸本性。

「讓」是指禮讓、謙讓、遜讓、退讓，乃是互相尊重而不爭奪的無為精神，使得人與人彼此之間產生和諧與互助，乃是使家庭、社會、國家能和平安詳的基礎。

綜觀以上五種特質，都是從政者要做好政事非常重要的基礎，子貢在平時跟從孔夫子當中，看到有這五種的人格特質，是非常適合從

事政治活動的，因而無論是自己主動或被動，當官與不當官，都不影響其服務人群的志願。古聖在《溫良恭儉讓》的文中告訴我們：

誠誠懇懇面對自己，堅決改惡向善；

實實在在待人處世，斷無背覺合塵。

看到別人能幹，有善行，就好像自己擁有一樣，歡喜讚歎；

得知他人變故，不如意，就如同自身陷入困境，哀矜相助。

善用外在物質，闡揚至尊至貴的德性；

勿以自身德譽，謀取虛幻不實的名利。

以聖賢大智為己志，撥亂反正；以仙佛慈心為己心，渡迷醒覺。

不託辭環境困囿，疏離正道；要突破一切障礙，精進積德。

內修己，改革毛病脾氣；

二六時中，戰戰兢兢，切莫大意，蘊含溫良恭儉讓的氣息。

外渡人，提倡道德良知；

山陬海隅，孜孜矻矻，但求盡心，奠定仁義禮智信之風俗。

31 續父之志行

【原文】子曰：父在觀其志，父沒觀其行。

> 父在觀志知其孝　父沒觀行孝道曉
> 言行舉止知孝道　平日表現見其要

孔夫子對於盡孝道的看法，說：「身為人子，當父親還健在的時候，要觀察其所持的志向；當父親過世的時候，要考察他的行為。」

世人所行的孝道，在道理上是一種反饋的行為，當幼兒出生時，由父親努力工作，賺取生活費用以養活家庭，由母親含辛茹苦的養育，才能使孩子漸漸長大。等到孩子長大成人，父母雙親隨著歲月的經過，必然漸漸老去，因而為人子女，當負起照顧父母親的責任，這就稱為孝。在孝道的實踐上，除了給父母親在衣食住行的基本照顧之

外，當要注意到對雙親的順從，以免使父母親感到煩憂，因而稱為孝順，有孝還要能順，使雙親因為有順從的孩子而感到心安，如此才能圓滿完成孝道，以為父母親的慰藉。

所謂的「觀」，就是觀看、觀察、觀照，從外表的言行舉止到內心的心意志向，都是在觀的範圍。所謂的「志」是指內心的意向，所謂的「行」是指外表的行為。因而盡孝道，從內心的誠意，到外表的順從，都包含在內，是以孔夫子在《論語．為政篇》說：「孝順父母，經常保持和顏悅色是最困難的。如果子女只在有事情，替父母親操勞分憂；有酒菜時讓親長先享用，難道這就是盡孝道了嗎？」可見在盡孝道上，有層次上的不同，《禮記．祭義篇》記載：「盡小孝用體力，盡中孝兼勞心力，盡大孝就要永遠存有孝心。」無論父母親有沒有在世，要經常考慮到父母的心願不敢違逆，深怕所作所為辱及父母，永遠把父母親交代的話放在心上，這才是真正的孝道。

對於孝道，孔夫子在《中庸》舉例詳做說明：「周武王和周公，

可說極盡孝道了。所謂的孝，就是善於繼承先人的遺志，善於繼述先人的功績。每年按照春秋二季，修整先祖的廟堂，陳列祖先遺留的器物，擺設祖先所遺留的衣裳，進薦應時的食物。宗廟所用的禮制，是為了明白表達父子、長幼的次序；分明爵位的次序，是為了分別貴賤；分明執事人員的等級，是為了辨別賢能等次。在祭祀完畢，於宴飲的時候，晚輩的人要先向長輩敬酒，使長輩得到尊重，晚輩得到關懷。在宴席上的座位，按照頭髮黑白的順序，是為了讓長幼有序。依禮制的規定，站在自己的位階上，舉行先王祭祀的禮儀，演奏先王的樂章，禮敬先王所尊重的人，厚愛先王所親近的人。敬事死者，有如在世一樣；敬事亡者，有如在生一樣，這就是盡最大的孝道了。舉行祭天地的郊社禮儀，是為了祭祀上帝；舉行祭祖的宗廟禮儀，是為了祭祀祖先。明白了舉行郊祀和社祭的禮儀，弄清楚禘祀和嘗祭等四季祭祀的意義，治理國家就如同看手掌一樣容易了。」

孔夫子讚歎周武王和周公的大孝，是因為他們在為祖先所盡的孝

道，可說無所不週到，當然祭祀祖先的活動，其重點在於內心對祖先的敬重，才可以稱為完美。否則只在儀式上的繁文縟節下功夫，卻不見參與祭祀者的誠敬，那怎能說是盡孝道呢？

古德有《精進》一文，鼓勵我們做到，才可有助於繼父之志，順父之行：

不怕不會，只怕不學，炳燭之明學不厭；
不怕不懂，只怕不問，移樽就教破疑團；
不怕不能，只怕不願，事在人為累經驗；
不怕不明，只怕不研，登堂入室察邇言；
不怕不敏，只怕不勤，駑馬十駕志更堅；
不怕不精，只怕不專，一心一意靜致遠；
不怕不到，只怕不走，跛鱉千里篤實踐；
不怕不成，只怕不恆，愚公移山始終連；
不怕不熟，只怕不慎，臨淵履冰得安全。

32 三年順父道

【原文】三年無改於父之道，可謂孝矣。

> 孝順之道平時見　父沒三年道仍顯
> 心有父母真孝順　實際做到孝顯現

孔夫子對於盡孝的看法，接著又說：「至少在父親過世後三年，仍然心中還記著父親的交代事宜，從沒有絲毫的改變與懈怠，可說是盡到孝道了。」

繼承父志，繼述父事必須真心誠意，不可應付了事。因此平時對於父母親養育的恩德，應該時時記在心中，善加提醒自己，對待父母親要和顏悅色，對於父母親的責難要心悅誠服。萬一父母親的行為有所偏差，當要善用方法去進諫，使父母樂意接受而改變，絕對不可用

強硬的態度，無理的方法，要求父母即時改善，導致與雙親對抗，使父母親傷心。孔子在《論語・里仁篇》說：「侍奉父母，如遇到其有過失的時候，應該婉轉勸諫。如果一時之間，還沒能聽進去，應該要繼續尊敬他們，不能因此而有違抗的言行。雖然因此而勞心勞力，甚至受到責備，也不能心生怨恨。」

「三」表示數量，但古來在我國文字的應用上，三又表示多數的意思。有關繼承父母的心願，對於其正確而有意義的事情，應該要終身守護，時時放在心上，不可忘記或者違反，那就不能稱孝順了。如果心中對於父母的遺願，心不甘情不願去遵守，只礙於人情上，怕被他人指責，恨不得三年趕緊期滿，才有正當的理由不遵循，那就失去孝順真正的意義了。

「改」有變更、革正的意思，也就是對於祖先所留下遺願，要加以更改，如因此而違反長上的意願，導致發生不良的後果，這不但是不孝順，而且會遭受惡報。然而長上的遺願，如果有違反正道常理，

為人子孫當要依正理而加以變通，才不致於危害社會，讓祖先遭受罵名而遺臭萬年，如此的變更，可免祖先的罪業繼續存在，不讓其在天之靈難以脫離惡道，繼續輪迴於苦海中，這才是真正的盡孝。

孔夫子的學生有子在《論語・學而篇》說：「講信用必須合乎道義，所說的話才可以去實現；恭敬的態度，要合乎禮儀，才能避免受人侮辱；親近他人也要合乎常理，才可以適應做人的根本。」由此理推之，父母長上祖先的交代或其遺願，也要合乎正道義理，才可以遵行，否則錯誤的遺願，子孫不知變通而繼續執行，那只能更加傷害而已。例如冤仇宜解不宜結，上一代的仇恨，為人子孫者應該要善了，不宜仇上加仇，讓仇恨使整個家族沉淪於輪迴之中。

所謂「父之道」，此父有指此色身的生父，還有靈性的生父，稱為天父，或稱為上帝，至高無上的總源，以陽性稱為天父，以陰性稱為靈母，又稱靈性之母。據說有一書《玉露金盤》記載，當時靈性老母化生九十六億真性靈根種子，於七寶山前，九皇匣中取出一囊，

對著眾靈子說：「此囊名曰『萬善囊』，內有八件寶器－孝弟忠信禮義廉恥。爾等生在紅塵中，要將此囊背在身中。八件寶器不可失落一件，倘有違命，失落一件，難復靈根。連囊帶寶失落者，永墮地獄。若果將囊將寶，後還來見，不失一毫者，永坐蓮花。」這自性八寶就是天父靈母所賦予我們靈性的本性至寶，能在人間全然實施者，就是無改於父之道，在人間可獲得幸福，人道得以圓滿，必然可以道成天上，成聖成仙成佛。古德有一篇《正好修》之文，如能悟透且落實於日常生活，即是遵循天父所傳下之大道：

富貴正好修，當權積福助道展；貧賤正好修，陰功陰德行實善；

青壯正好修，犧牲奉獻功勛建；老年正好修，無煩無惱康莊前；

順境正好修，同修共辦互勵勉；逆境正好修，鍛煉身心志節堅；

受苦正好修，消冤解孽慧光添；有才正好修，各盡其才了愿還；

無才正好修，勤學無厭希聖賢；成功正好修，樂事趨功禮恭謙；

失敗正好修，累積經驗事更圓。

33 禮用貴在和

【原文】有子曰：禮之用，和為貴。

禮儀之用和為貴　待人處事存敬畏
誠心服務不計較　率先去做眾自隨

有子說明學習禮儀的心得：「在平時生活中，對於禮儀的應用，以能達到團體的和諧最為可貴。」

從儒家的政治理念來說，強調以禮來教化，藉以達到政通人和、社會穩定的目標。周公當時的制禮作樂，其主旨在於改造一些禮法儀典，使能與分封制、宗法制相輔相成，作為周朝統領國家最根本的制度，成為國家整體上下百姓的行為規範，不外乎使整個國家的政事能夠上軌道，以達到安定國家的效應。

所謂的「禮」，其字是由示與豊的結合，示乃表奉祀的神，豊是祭祀用的器具，所以禮是將祭物裝滿祭器，陳列以祭祀神明的意思，並藉此侍奉神明使能致福的實際行為。侍奉神明必須誠心，祭神要如神在，才能產生良好的效應。因而在行禮如儀時，可以在當下體悟自心契入本性，對於世人的內心有淨化的作用，對於言行舉止有約束的作用，是想要成為君子必要的條件。

可見「禮」可說是按照人性道德要求制定的典章制度、行為規範的總稱，其主要的功能，在於穩定社會的人倫秩序，使整個國家達於穩定，人人能過著安詳幸福的日子。然而禮的實踐，要從每個人做好自己的本分開始，做好自己就是要能存好心、說好話、做好事，因而平時要以仁居心，以義行事，社會自能和諧。

孔夫子對於此事的探究，在《論語・顏淵篇》有所說明，其內容：有一次顏淵請問仁道，孔夫子說：「克制私慾，使言行能夠合於禮節，就是仁德。如果有一天人人能做到克己復禮，天下人都能生活

在有仁道的環境中。要做到這樣的地步，實踐仁道必須由自己做起，難道是寄望別人去做嗎？」顏淵再說：「請問夫子，實踐仁道的細目？」孔夫子說：「不合乎禮儀就不要看，不合乎禮儀就不要聽，不合乎禮儀就不要說，不合乎禮儀就不要做。」顏淵聽了之後說：「我顏回雖然不聰敏，一定努力去實踐夫子所說這些話。」可見智慧的語言，真善美的話，都必須付諸實踐，才會產生效果。

人與人之間的互動，其最為可貴者，在於能和平相處。因而一個國家的領導者，對於治理百姓的態度，應該使大家都能過著安和樂利的生活，這是政治的最高目標。如果團體生活，每個人都為私利著想，互相勾心鬥角，結黨營私，互相廝殺，整日生活在刀光劍影之中，陷自己的生活於水深火熱煉獄之中，如此怎能安心享受所獲得的利益呢？我們在《論語・顏淵篇》中看到，齊景公向孔夫子請教治國之道，孔夫子回答說：「君王要盡君王的責任，臣子要盡臣子的責任；父親要盡父親的責任，兒子要盡兒子的責任。」齊景公說：「這

話說得很好。如果君王不盡君王的責任，臣子不盡臣子的責任；父親不盡父親的責任，兒子不盡兒子的責任。雖然身為國君的我有粟米俸祿可以領取，我能夠安心的享用嗎？」

古德有《學菩薩心》一文，可使我們致和諧之道：

學菩薩心，無懼入濁世苦海居；學菩薩心，無忍心將眾生捨棄；

學菩薩心，無羨榮華崇淡忘利；學菩薩心，無爭以服務為目的；

學菩薩心，無分你我廣佈隨喜；學菩薩心，無上悲願成就大體；

學菩薩心，無為隨順因緣化育；學菩薩心，無己溫情灑滿大地；

學菩薩心，無歇精神苦口啟迷；學菩薩心，無怨無悔犧牲獻義；

學菩薩心，無窮智慧覺人覺己；學菩薩心，無言之教善行無跡；

學菩薩心，無私恩澤十方普度；學菩薩心，無始無終懷大愿力；

學菩薩心，無邊德量日月可孋。

34 先王之美道

【原文】先王之道，斯為美。

先王之道多美德　後人學習有所得
行於日常增智慧　眾人敬畏可喜賀

接著有子對於「禮之用，和為貴」做了印證，他說：「古聖先王治理國家的政事，以能達到國家和平，社會安定，人民和諧，這是最美好的境界。」

所謂的「先王之道」，是指古代聖王，如唐堯、虞舜、夏禹、商湯，周文王、周武王、周公等的治國之道，甚至於遠古的三皇五帝，統領百姓的方式，其基本內容是自然無為的聖王之治，以及禮樂制度和仁義道德的教化。這一切皆以百姓的福祉為著想，毫無些許私人利

益的考量。

具體的禮樂制度，相傳是周公綜觀過去聖王治理國家，安定百姓生活的情況，與當時封建制度、宗法制度揉合在一起，所建立的一種社會制度，對於後世的政治、文化、藝術和思想影響非常大。在禮的部分，主要從形式上的規範，對於國家不同身分的人，應當履行的禮儀和義務，使得全國上下各依自己應盡的責任去完成，期使國家能夠穩定成長，百姓可獲得幸福安樂。在樂的部分，主要從情感上聚合統治範圍內的百姓，使在心理上產生作用，其方法是通過制定典範的詩歌曲目，以及舉行集體奏樂等活動，締造統一和諧的社會氛圍，是偏向於內在心靈層次的引導感化。

禮是指祭祀、朝饗等的儀式，對於不同地位的人，分別制定不同的方式，然後以不同的音樂，伴隨著禮儀進行舞蹈，成為整個社會系統化的典章制度，以及行為規範，並注入道德的元素，使能夠從心理上，以至形式上建立安定國家社會的基礎。如此在社會上不同層次的

人，都能依序生活，做好自己的責任，猶如國家是一部機器，每個機件都能健全運作，自然效果就會良好，國家的政治自然可以安定。

因而《中庸》記載：君子安於位依據本分做事，不希望做出超出本分的事情。處在富貴的地位，就做適合富貴的事情；處在貧賤地位，就做適合貧賤的事情；處在夷狄的地方，就做適合夷狄的事情；處在患難的地方，就做適合患難的事情。君子的德能，是可以做到到處能適應而且順心如意。居在上位的人，不欺凌下位的人；居在下位的人，不去攀援上位的人。能夠端正自己，而且不奢求於他人，如此就不會招來怨恨。對上不怨恨天，對下不怪罪人。所以有德君子是可以平常心來面對天命；無德的小人卻鋌而走險，希望僥倖取得非分的財貨。孔夫子說：「君子的待人處事，如同射箭一樣，射不中靶子，不要怪靶子沒擺正，要怪自己射箭技術不好。」

所謂「美」，有內在的美德和外在的美貌，然而真正的美，都必須有真、善的內涵，內外能一致，才能稱為真正的美。然而真善美是

由仁心所表達，禮樂制度正是要發揚人性的真善美，使得仁道能滋潤世人的心靈，安定所居住的環境，是以孔夫子在《論語・八佾篇》說：「做為一個人，卻不能擁有一顆仁慈的心，雖然有禮儀的教育，對他又有何作用呢？做人沒有一顆仁慈的心，音樂對他又如何能產生感化的作用呢？」古德有《辦事應有的精神》一文，可合乎真善美的原則：

辦事當中有進有退，應對進退不離法則；
辦事積極有輕有重，輕重拿捏合乎中庸；
辦事盡心有條有理，條理分明面對圓滿；
辦事素位有尊有卑，尊卑定位垂教庶民；
辦事謹慎有規有矩，規矩之道以身表率；
辦事淡定有和有親，和親溫氣遠近恭揖；
辦事海涵有磨有煉，磨煉成長借事生智；
辦事昇華有喜有悅，喜悅開悟了罪了愿。

能做到上文所述，則平時的待人處事，可以活得更為自在與圓滿。

35 行禮知節制

【原文】小大由之，有所不行，知和而和，不以禮節之，亦不可行也。

大小事情和為主　諸事難行和輔助
禮數節制無縟節　使其可行眾有福

接著有子說明，要能真正做到「禮之用，和為貴」，使得先王之道能達於真善美的境界，就必須：「無論面對大小事情，都要以此為處理原則。如果遇到行不通的時候，更要去理解和諧真正的涵義，確實去做到和平的目的。這時如果沒有禮儀的節制，使其達於中庸之道，有時也是行不通的。」

世人的本性原來就具有真善美的特質，因而能否達於真善美的地

步，就必須要使用本性中的仁德。仁字是指二人之間，要如何互動，才能獲得至善的美好，這就是要誠守中庸的平常心，無過與不及的情形，才能達於最可貴的和諧，這是仁字的本義，也是大道能推行於人間至為重要的關鍵。道藏於自然中，充滿於生活中，只是世人沒有智慧去理解應用，因而不能獲得其利益。依據實際情況來說，在平時待人處事，難免會出現難關與障礙，當遇到的時候，如果選擇逃避，就失去學習的機會；如果選擇對抗，慎防兩敗俱傷；如果能就事論事，化解難關於無形，化阻力為助力，這是上上之策。

孔夫子在《中庸》說：「中庸之道之所以難以推行，我知道了，聰明的人，作法太超過了，愚痴的人，作法卻不能到位。中庸之道之所以不能徹底明白，我知道了，賢能的人，聰明太過度，不賢能的人，智慧卻不足。猶如世人天天都要飲食，卻很少人用心去探究，其中真正的味道。」

古代聖王治理國家，能無為而治好國政，無論處理大小事情，

能行依循中庸之道，一切以全國上下百姓能夠和諧，獲得安定樂利為主旨。因而真正的和諧，是在每個人的心性，都要能確實做到，才是最為關鍵。然而當眾人還無法以仁心本性來行事時，那只有以禮樂典章制度來規範了，是以孔夫子在《中庸》提出「九經」治國的理念：「治理天下國家有九個法則，就是：修養自身、尊崇賢人、親近親人、敬重大臣、體恤群臣、愛民如子、招納工匠、善待遠客、安撫諸侯。能修養自身，就能確立正道；能尊崇賢人，就沒有困惑；能親近親人，就不會招惹伯叔兄弟的怨恨；能敬重大臣，就不會遇事措手不及；能體恤群臣，士子們就會盡力報效；能愛民如子，百姓就能順從；能招納各種工匠，財源就能充足；能善待遠客，四方的百姓就會歸順；能安撫諸侯，天下的人都會敬畏。」這是國家政治和諧的原則。

接著說：「隨時保持清淨的誠心，穿戴整齊，不合禮儀的事不做，這是修身的方法。去除讒言的小人，遠離誘惑的美色，看輕財貨而重視德行，這是勸進賢人的方法。尊重親人的地位，增加親人的俸

祿，與他們的愛憎一致，這是關心親人的方法。能提供眾多的官員，供其派遣使用，這是勸進大臣的方法。真心誠意的任用他們，並給與優厚的俸祿，這是勸士人任官的方法。役使民力不誤農時，少徵收賦稅，這是勸進百姓入住的方法。經常視察考核，按工付酬，這是勸進各種工匠的方法。來時歡迎，去時歡送，嘉獎善德善才的人，救濟有困難的人，這是善待遠客的方法。延續絕後的家族，復興滅亡的國家，治理禍亂，扶持危難，按時接受覲見，贈送豐厚，納貢菲薄，這是安撫諸侯的方法。總而言之，治理國家有九個法則，但實行的道理都是一樣的。」

古賢曾以《六逆的應對》來增長智能以達和諧：

逆事驗智，盤根錯節，增益不能；逆境試誠，拉扭壓榨，
爐火純青；逆耳忠言，士有諍友，不邇邪傾；逆詐摒除，
不億不信，天真靈明；逆來順受，克己化性，無入不通；
逆流而上，恆順引回，捍衛慧燈。

36 信要合於義

【原文】有子曰：信近於義，言可復也。

誠信合義順天理　付諸實踐自惕厲
不偏不倚保良心　圓滿和諧皆歡喜

有子跟孔夫子學習，在生活的體驗中悟得：與人相處要守誠信，但誠信也要合乎正確的道理，才能夠付諸實行。

做人的原則，必須要有誠信，才會受到尊重與信任，然而誠信必須要合乎常理道義，如此的誠信，才值得去實踐。但有時候，當我們事先沒有周全的考慮，以致隨口就答應別人的請求，事後發覺此事有違人倫道德，或者會涉及犯罪造業，此時是否應該勇敢面對事情，去跟對方說明，並且道歉。如果該賠償就要為自己的錯誤付出代價，以

免發生嚴重的後果，這才是明智之舉。此時最忌諱的是，怕失面子，怕利益損失，怕受到懲罰，怕被責難，而不敢去面對問題，只想糊里糊塗蒙混過關，不去考慮嚴重的下場，這是最要不得的事情。

如果屬於不明真理而妄從的愚痴誠信，或者屬於心懷妄想的邪惡誠信，或者屬於奸計奪功的奸巧誠信，或者屬於暗有作用的偽裝誠信，都是不合於正理道義的誠信，當發現而覺醒時，就應該及時停止，做必要的措施，以免發生不良的後果。如果是明白事理的誠信，或者是通情達理的誠信，或者是感化人物的誠信，或者能達至善的誠信，都是正確的誠信，當然就要盡全力去完成，不可畏首畏尾，以致失去信用。

相對的情形，孔夫子在《論語・泰伯篇》提醒我們，許多事情在進行的時候，必須考慮到其合理性，或者是否合乎禮儀，才不會在事後帶來無窮的困擾與禍患，他說：「只注重恭敬的態度，卻不能合乎禮數，就會感到勞擾不安；只注重處事的慎重，卻不合乎禮數，就會

顯得畏懼不安；只注重勇氣的表現，卻不合乎禮數，就會面臨作亂犯上；只知道心直口快，卻不知道禮數，就會造成尖酸刻薄。領導人能以深厚的感情對待他的親戚，百姓自然就會展現仁德；對於過去的親戚、朋友不遺棄，百姓自然不會冷漠無情。」可見上位者的影響力，其品德作為能夠影響社會風氣。自己內心的真主人能作主，自然習性消除而回歸本性，此時就可以率性而為，不會有所偏差了。

待人處事要依理而行，還要知所進退，不可以一意孤行，固執自己的意識心態，不知隨機順時而變化，造成永遠難以恢復，使生機不知不覺流失了。是以應事要能就事論事，依據現實的狀況，做出合理的變化，才會有所轉機。有幸為人，想要脫離六道輪迴，必須藉假修真，老子在《道德經》第六十五章告訴我們正確的方法：「修道修心以淨心，並非增長知識以障蔽智慧。是以自古以來善於修道的人，並非是讓習性明目張膽去追逐慾望，而是要將慾望降伏，使能誠實憨厚。百姓的心之所以難降伏，是由於智巧太多。所以要以智巧來安定

本性的國，必然會傷害本性；不以巧智來治理本性的國，才是本性最大的福氣。要知道用與不用巧智治理本性之國，都是治理的方法，只是結果會不同而已。明白其中的奧妙，而不以巧智來治理性國，能夠保持常清靜的本性，這就是保有本性的玄德。玄德人人本性具足，對於凡人而言，實是一個深奧難懂的境界，與一般我們所理解萬物的假相是不同的。如果能夠徹知大道的真相，在長期的實踐運作中，必然可以順利找到回歸真理大道的途徑。」

古賢曾說：

修道非著重於名聞利養，而在於真功實善不草率；

修道勿落於權重高居，而在於懺悔反省淡名利；

修道勿落於人我對待，而在於平等視眾懷慈悲；

修道勿落於人情是非，而在於明理低心踏實前；

修道勿落於濫竽充數，而在於真知真行真開創。

37 遠恥辱之法

【原文】恭近於禮，遠恥辱也。

恭敬合禮不攀緣　禮尚往來互滿圓
通情達理合正道　遠離恥辱合心願

有子又說人間事的一些心得：平時待人處事，能以恭敬對待人事物，當然是一種很好的態度，但也要合乎當時社會的禮數與常理，才不至於不懂順應時勢，遭到他人的輕視與侮辱。

俗語說：「入境問俗，入境隨俗。」世界每個地方都有不同的風俗與禮數，能與當地的風俗相契入，順應當地的習慣，通暢當地的禮數，就能融入當地人的心，才得以取得認同，獲得助力；否則必然受到排斥，處處與你對立，並且以不同的眼光來仇視你，以不同的

態度來拒絕你，以不友善的言行來刺激你。俗語又說：「恭敬不如從命。」顯然行恭敬最有效的方法，就是依從命令，每個地方所通行的禮數風俗，猶如一道有力的命令，順者昌逆者敗，不但不會受到冷眼冷語相待的恥辱，更能夠化阻力為助力。

恭敬必須合乎常理，才能為人所接受，如果不合常理，突如其來的反常行為，反而會引起他人的戒心，有如不合時地違反常理的言行，或是說過於肉麻的話，或說過分稱讚的語言，或送過於貴重的禮品，這其中必然有所蹊蹺。如果人家不能接受，自己還不能知難而退，或知所自止，必然會讓他人對我們人格的鄙視，接著難以入耳的侮辱言語，難以入眼的粗魯行動，就會毫不留餘地展現在眼前。可見恭敬必須要合乎禮數，才會受人尊敬，不致於招來侮辱。

因而平時要自愛，做好自己，不要過份的攀緣，多助人少求人，才可以遠離他人的侮辱。《大學》引用《詩經・衛風・淇澳篇》說：「多看那淇水水灣的岸邊，嫩綠的竹子，受到水的滋潤，長得蔥鬱茂

密。品德卓越彬彬有禮的君子，受到切磋琢磨的德澤培育，才能夠使他的儀表端莊，言行豁達開朗，舉止莊重威嚴。如此一位有修養的君子，真是令人難忘啊！」接著《大學》記載：「有如器皿的加工，要不斷地加以切磋，才會精製，這是學習正道應有的態度；又如玉器的打造，要不斷地加以琢磨，才會亮麗完美，這是自我修練應有的精神。要能在外表，自然表現出莊重而開朗，必須在內心保持謹慎而有所戒懼，然而其堂皇的儀表，才能顯露出不怒而威，其光明宏觀的態度，才能受人尊重。如此有素質、有德量、有涵養的君子，終究讓人難以忘懷，這是由於他的道根旺盛堅固，美德達到至善的地步，所以百姓才不容易忘記他。」

聖佛的本性莊嚴，所表現出來的禮數，必然合乎常道，雖然其許多的作為不能為眾生所理解，但其救渡眾生的職志，從來沒有改變過，有時雖受讚歎愛戴，有時或受到排斥恥辱，但仍能保持其寵辱不驚的精神，不為人情世故所困擾，一心只為眾生離苦得樂而努力，所

以為眾人所尊重。修道不能只看外表，必須要注重內涵；不能只注重在方法，必須還要重視結局。往往整個事情，要把握最初的機會，但過程中的訊息萬變，也要能即時掌握，處理得當，才能有美好結果。

古聖曾以《圓滿生命的條件》一文，能使我們在逆境中成長：

有勇氣，無遠慮，就無法坦然面對突發的遽變；
有誠意，無毅力，就無法恆久堅持最初的信心；
有抱負，無行動，就無法順利達成立定的目標；
有才華，無德性，就無法真正感召三界的眾生；
有條件，無錘鍊，就無法徹底超脫凡俗的枷鎖；
有衝勁，無概念，就無法確實打造全面的道場；
有想法，無踐履，就無法歡喜了卻神聖的責任；
有熱忱，無悲願，就無法稱職繼承收圓的使命；
有學識，無智慧，就無法清楚辨別混淆的是非；
有實辦，無真修，就無法完善恢復圓融的佛性。

38 宗親的法則

【原文】因不失其親，亦可宗也。

> 親近合禮行適宜　誠心誠意無他意
> 做人做事依大道　所言所行自合理

在此章有子最後將他所體悟的心得，做了說明：親近他人也要了解互相間的關係，在親近時仔細觀察，其言行舉止有何變化，從此了解其個性，善加應用，令其感到貼心感動而由衷起尊敬之心。

人類是群居的社會，唯有親近才能理解對方，進一步加強感情的聯繫，才能產生團結的力量，甚至到最後成為莫逆之交。然而這必須通過長時間的交往溝通與印證，才能體驗出真相。從人類交往的關係來看，有夫妻關係、父子母女關係、兄弟姊妹關係、長官部屬關係、

同事同學關係、師生長幼關係⋯等等，互相之間的關係良好，感情就會和諧，做起事來就能得心應手，互相誠心相輔相成，行事的效率自然提高，達到事半功倍的效果。如果互相間感情不好，反目成仇，互相敵對，必然導致兩敗俱傷，事情成功機率減少，失敗機率加大，必然產生事倍功半的後果。

然而人與人之間，感情的產生，在於發自內心誠敬之德，藉此真情的流露，才得以感動對方，產生凝聚力。然而這一股感情的力量，乃是發自內心，其作用卻是在事物上，因而出發點的正確與否，決定未來自己的命運。真正明理的人，當知道親近自己純潔的本性，而不是親近追逐名利情的習性，才不至於在出發點錯誤，導致後面步步皆錯，以致於走上輪迴苦海的不歸路，那就悽慘了。

《大學》分析說：依據《詩經‧大雅‧文王篇》載：「殷商未失去民心時，其作為還能合乎天意。請以殷商為例，作為鑒戒，要想保有天命，實在不是一件容易的事。」只要守正道，就可獲得眾人的

心，而保有國家；失去正道，必然失去眾心，而失去國家。因此，一位有德的君子，先要謹慎於內德的充實；內德充實後，必可感召人才；有了人才聚集擁護，必然能夠擁有土地；有了土地之後，才會獲得財富；有了財富之後，才能供給眾人使用，以聚集眾力。可見德是根本，財是枝末。如果將本末倒置，內外易位，這將會引動百姓爭奪利益。所以君王致力於聚財斂貨，民心自然離散；君王如果能夠散財於民，照顧百姓，自然會獲得民心，使民心聚集而服從命令。如果對人說不合道理的話，人家也會以不合道理的話回應；以不法手段獲得的財貨，也會以不合常理的方式失去。

因果報應是人世間的生活法則，我們現在平時所遇到的事情，都是因緣果報的作用，我們所生活的環境，正是業力展現的看板，過去怎麼做，今日就得怎麼受，沒有商量的餘地，唯有看清事實，甘願受報，才能真正削減罪業。不要在自己鴻運當頭時，以為人定勝天，等到鴻運已過，厄運來臨時，再來求助無門，那為時已晚。與其如此，

不如今日就引以為戒，時時警惕自己，要多親近善知識，多親近聖賢，就近才能受益，就遠可德澤子孫，何樂而不為呢？

古賢以《明心》一文來鼓勵大家，起心動念當要謹慎，常保清靜心，莫要向外追逐名相，才可使本性受益而回歸自然：

明知大道非遙遠，心外求仙路就偏；
明本知根急速修，心誠格天定助肩；
明悟玄關勤存養，心猿意馬緊牢栓；
明悟速醒立志堅，心頭抱定志不遷；
明理實修德培栽，心身修養兩正端；
明理順命必昌盛，心慈以德服人前；
明究洞澈永不磨，心當時刻性理參；
明道正誼扶紀綱，心傳腹授眾皇原；
明機日昌光耀現，心如日月意不亂；
明道貴乎奉實踐，心地善良敬神虔。

39 君子的食居

【原文】子曰：君子食無求飽，居無求安。

君子之道無求飽　仁義道德要固牢
居無求安好精神　隨遇而安品高超

孔夫子在此章談及君子好學的幾個要件，首先說明：對於飲食，以防止飢餓為主要，因而食不求饜飽；對於居處，以能安身為主要，因而不追求富麗堂皇。以免於追求食住時，因過分貪婪而失去善良的本性。

上天有好生之德，既然生育萬物，必然使其成長。人類是由靈性賦與色身而存活於世上，既然有了色身，只求安居與溫飽，以維持生命，為了完成來到世間的任務，這是基本的道理。因而自古以來，都說民以食為天，充分說明食物對百姓的重要性，且以安居為了保護

色身，這是人生的基本需求，只要我們能夠正常活於人間。因而聖人治理國家，其道理非常簡單，只要做到《道德經》第三章所載：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。」就可以了。世人的生活不外是吃得健康住得安全。如果只是為了滿足吃住的慾望，致力於美食與豪宅的追求，不但會吃出毛病，養尊處優，讓優渥的生活造成了傷害，那就本末倒置了。因而真正的君子，當要知道如何善用食住來養活自己，安定自己，不要過於浪費，也不至於造成吝嗇。

孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「君子要能致力於謀求大道，不會專心去謀求食祿。雖然很努力耕作，有時難免欠收而有飢餓的情形發生；如果能夠致力於學習正道，爵位食祿自然隨之而來。君子所憂患的是大道不能推行，卻不憂患生活在貧窮的環境。」由此可見，君子以為來到人間，應該修好自己，並將大道推展能利益社會群眾為己任，並不致力於追求名利。因而夫子又在《里仁篇》說：「一個有

志於進德修業的君子，如果對於過著粗衣淡食的生活而感到恥辱，就不足以和他談論人生的真理了。」

俗語說：「君子愛財，取之有道。」賺取財貨以美化食住的條件，是人人都需要，但也必須要合乎道理，才能心安理得，才可以免於恥辱，古人有「不食嗟來食」之說，表現了貧窮的志氣與風格，雖然餓死也不接受嗟來之食，只是為了維護人格的尊嚴。因而孔夫子在《論語・憲問篇》回答學生原憲請問恥之事時說：「國家政治清明的時候，只知道領薪俸過生活；國家政治混亂的時候，也只知道領薪俸過生活，這是一件可恥的事情。」一個人一輩子只為自己的利益著想，不想趁此為人的機會，多為眾人服務，多積一點德行的資糧，見錢就眼開，見利就追逐，從不想利益他人，如此自私自利，敗壞自己的品德，讓人看不起，真是可恥。如此行為，污及門楣，害到自己，禍及子孫，自造輪迴之因，長時沉淪於業海之中，實是令人惋惜。

能生為人，實是累世的福報，唯有生於人道，才有機會可以修

行，淨化心性，找回佛性，以回歸無極理天的至善地，因而此生此世能夠找到明師，指明大道，明心見性努力修行以回歸本位，那才是真正最大的成就，如此不但盡了對先後天父母的大孝，同時也令自己從苦海中解脫。因而古賢曾以《見性十要》一文來勉勵我們：

見富不妒理明辨，性本至靜私慾斷；
見物不動禮教人，性本清廉無貪焉；
見貧不欺日日新，性本至公無私偏；
見病相憐積功動，性本仁慈堪榮焉；
見財思義方是賢，性本中正無邪念；
見患以道地放芒，性光照耀遍大千；
見得思義公心正，性輝方能真如顯；
見機而作時謹慎，性本純良行至善；
見事猶如指掌瞭，性明自然事理全；
見賢思齊發奮進，性定心清養玄關。

40 敏事而慎言

【原文】敏於事而慎於言。

敏捷處事有原則　謹慎言語莫胡扯
言行合宜好修道　時刻靜心方為可

孔夫子接著說明君子的人格特質，必須在面臨事情時，處理的態度必須敏捷，說話的時候，必須謹慎，嚴守分際。

想要成為一位真正的君子，身心靈的健全，是非常重要的條件。上天在人類出生的時候，於其身體上都賦與了眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，以便對於外在的色、聲、香、味、觸、法等六塵，產生眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等的六識作用，作為將來運作因果的功能。如果能夠善用意識，轉識成智，以為回歸佛性法身之用。

如果不能善用六識，六識將成為造業落入輪迴的罪魁禍首，因而世人必須謹慎。

孔夫子所說「敏於事而慎於言」，就是要我們在平時的生活中，做到謹言慎行，不要因此而造業，成為沉淪苦海繼續輪迴的肇因。言者心之聲，行者心所為，所說的話所為的行，都是心的作用，可見萬法的作用起自於心，因而修道要先由心修起。呂仙祖在《百字碑》說「養氣忘言守」，就是提醒我們平時要寡言慎行，致力於內心德量的培植，調養陰陽二氣，使回歸太極、無極，如此才能守住正氣以回歸中道。重點在於「降心為不為」，只要降伏妄心，正氣油然而生，自可守於中道，重要在於要不要付諸實現。

老子在《道德經》第十二章教導我們，守住本真元氣的方法，在此分析說：「為腹是要保護好本性的內德，謹慎於起心動念的時候，不要追逐外在的一切事物，以免元氣受到損傷，平時要保持眼耳鼻舌身意等六根的清靜，才不至於讓色聲香味觸法等六賊，盜走心性中的

元能。如果過度使用眼力，貪看外在的形色，容易導致目盲；過度使用耳力，貪聽外來的聲音，容易導致耳聾；過度使用嘴巴以品嚐美味，容易導致味覺失靈。心性不內斂，經常追求外境，獵取外物，容易導致心發狂；過度追求難得的財貨，容易導致行為出軌。所以想要修道成就聖人，必須充實內在的品德，不要追求外在的一切。是以要去除對慾望的追求，以確保本性的天真，不要讓上天給與我們的能量消耗掉。

要做到慎言敏事，必須要時時刻刻反觀自照，在平時遇到人事物時，必須慎心物於隱微，遏意惡於動機，不使產生不好的因果報應。尤其學君子之道的人，應當要隨時檢肅自己，說話必須有誠信，說得到也要做得到，所要做的事情也要在情在理，不可以違背常理。因此，孔夫子在《論語・里仁篇》說：「古時的君子之所以不敢隨便說話，是害怕自己無法實踐自己所說的話。」

佛家有十惡業之說，是造成苦海輪迴的重要原因，其中包括殺

生、偷盜、淫慾等三身業，兩舌、妄言、惡口、綺語等四口業，以及貪婪、瞋恚、愚痴等三意業。其中以口業四種為最多，而且張口說話就容易造成，三種身業的行為，一不小心就容易觸犯，因而平時當要謹言慎行，才不會犯罪造業而墮入輪迴中，所以孔夫子又在《里仁篇》提醒我們：「平時能夠謹言慎行，卻還會犯過失的人，其實是很少的。」又說：「君子欲訥於言，而敏於行。」意思是說，君子說話要謹慎，然而做事情卻要能夠敏捷。

古聖以《謹言慎行》來警惕大家：

不知師命，辦道無益；不培內德，行功無益；不解自性，坐禪無益。
在順境中，流走了多少活菩薩；在逆境中，成就了多少大根器。
心寬路自寬，量大福自來。謹言慎行沒煩惱，惜緣惜福活到老。
你退一步，海闊天空；我讓一分，彼此和樂。一分正氣，一分膽識；
一分和氣，一分吉祥。心存慈悲，處處是蓮花；
心存惡念，處處是荊棘。常懷感恩心，處處有溫情。

41 皈依於正道

【原文】就有道而正焉。

正道行事無憂愁　常自反省悟要透
修道修心保元氣　不依正道有罪受

孔夫子說明了要成為一位君子，應具備的人格，除了上述的條件外，還要經常親近有道德的人，向他們多多請益，請他們多加指正。

俗語說：「神仙本是凡人做，只怕凡人心不堅。」從歷史上觀察，人間許多有成就的偉人，都是經過長時間的學習與磨練，從困難中突圍而有所成就的。人生許多的經驗，都是在日常生活中體悟出來的。生活在大自然中有許多的人事物，都足以陪伴我們成長，成為我們非常優秀的老師，只要我們善加觀察，不難發現人間到處有真理，

時時有可開發智慧的機會。

孟子在《孟子‧告子下篇》說：「舜帝從田野中發跡，傳說從築牆的工作中被提拔，膠鬲從販賣魚鹽中被推薦，管仲從管理獄政中被選用，孫叔敖從偏遠海邊被薦舉，百里奚從畜牧業中被買來。所以上天要將重大的責任降在一個人的身上，必定先使其心神受到苦惱，使其筋骨受到勞累，使其體膚受到挨餓，使其生活遭受困窘匱乏，使其諸事不順而心煩意亂，以此來磨練其心志，堅強其性格，增加其能力。人要經常遇到錯誤，然後才會改進；當心中困苦，思慮受阻，然後才會奮發圖強；這些情況會體現在神情上，表達在言語中，然後世人才會明白。在國內沒有遵守法度的賢臣，在國外沒有能與其抗衡的國家，國家通常容易滅亡。從發生這些事件之後，才知道有禍患的憂慮，才可以使人生存；然而安享逸樂的生活，會使人滅亡。」

在每個環境中，都有值得我們學習的人、事、物，從他們的身上，只要仔細觀察，都有比我們強的地方，我們必須要謙虛向他們請

教，才能夠從其身上學到許多專長和優點。如果我們存有傲慢之心，必然輕視他們而漫不經心，當然就不能學到寶貴的智慧。因此想要成為一位仁人志士，平時所下的功夫必須踏實，孔夫子在《論語・衛靈公篇》回答子貢請問為仁之道時說：「工作想要做得完善，必先準備好其相關的器具。在自己所居住的環境，必須要向當地賢能的大夫多多請益，並且與當地有仁德的士人多多交往。」

晉朝傅玄在其所撰《太子少傅箴》中說：「故近朱者赤，近墨者黑；聲和則響清，形正則影直。」可見我們所居住的環境，平時所親近的人，對於自己的行為道德的影響甚大。因而平時多接近有道德的賢人，對我們往後人格的成長，有著決定性的作用。然而與賢人相處在一起，不是為了向人炫耀，而是要向他學習，發現自己有過錯或不足之處，當要隨時改善，才能獲得實益。在《左傳・宣公二年》載：「人誰無過，過而能改，善莫大焉。」有過不要怕改過，能夠改過，錯誤才不會永遠跟隨我們，成為一生成功的障礙。

孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「有了過錯而不願改進，才是真正的過錯。」九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「不是故意做壞事，稱為過失；故意去做壞事，稱為罪惡。過失和罪惡的分別到底有多少？所不同的只是在一念之間而已。人非聖賢，誰不會犯過失呢？只要說一句話，過失有可能就潛伏在其中，所以平時要守口如瓶，才是最可貴的；只要做一件事情，有可能過失就在其中，所以平時要守身如玉，才是最可貴的。」有賢人不親近，有智慧不學習，這個過錯實在犯不得啊！

古德有一篇《生命的度量》，實是我們生活中的座右銘：

生命的深度，來自效聖法賢，來涵養道德；
生命的廣度，來自慈悲喜捨，來廣結善緣；
生命的高度，來自參悟真理，來昇華心志；
生命的亮度，來自立三不朽，來創造輝煌；
生命的韌度，來自挫折考驗，來堅持毅力。

42 好學的真義

【原文】可謂好學也已。

好學真諦心無憂　放心收回外無求
平時生活心恬淡　慾望莫逐慎外誘

孔夫子在這章最後的結論，要成為一位君子，必須要做到「食無求飽，居無求安，敏於事而慎於言，就有道而正焉」，如此才能稱為真正的好學。

人類是在不斷的學習中成長，求得生存的權利。人世間是一個巨大的學習場，誰能學得多，學得精，體會得要義，真正懂得為人處世之道，誰就是世間的佼佼者。自古以來，聖賢仙佛以及偉人的成就，都是靠學習來的，因而《三字經》載：「人之初，性本善，性相近，

習相遠。苟不教，性乃遷，教之道，貴以專。昔孟母，擇鄰處，子不學，斷機杼。竇燕山，有義方，教五子，名俱揚。養不教，父之過，教不嚴，師之惰。子不學，非所宜，幼不學，老何為？玉不琢，不成器，人不學，不知義。為人子，方少時，親師友，習禮儀。」這一段道出了學習的重要性，也提醒我們，在人世間必須好學，才能夠順應社會，讓我們有足夠的常識，充分的智慧，去面對一切人事物。

學習讓我們知識增加，讓我們智慧成長，讓我們人生幸福，讓我們生活瀟灑，讓我們心境光明，讓我們的煩惱消失，讓我們的束縛解脫，讓我們的鬱悶不見。讓我們從愚痴變成智慧，讓我們從無能變成萬能，讓我們從無知變成聰明，讓我們從凡夫俗子變成仙佛聖真。諸多的好處都在學習之中獲得，有如此多的好處，為何不好學呢？

然而好學的程度也有所不同，這要看各人的體會和努力的層次，有些人很努力卻找不到訣竅，那只好靠著勤勞來彌補自己的笨拙。有些人不斷在學習上精進，一步一步累積能量，終致能夠突破難關，到

達得心應手學以致用，自然能夠處處迎刃而解。有些人在學習上閉門造車，故步自封，難以有所成長。有些人懂得向人請益，不恥下問，因而成長比他人神速。孔夫子在《論語・雍也篇》告訴我們好學的訣竅：「知道的人，還不如喜好的人；喜好的人，還不如以此為樂的人。」這是學習態度的不同，當然學習心得的成果也會有差別。

真正好學的人，必然知道善用環境的一切，學習其優點，警惕其缺點，無處能學習，如此才能鉅細靡遺全然學習。韓愈在《師說》一文中說：「聖人無常師。孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃。郯子之徒，其賢不及孔子。孔子曰：『三人行，必有我師焉。』是故弟子不必不如師，師不必賢於弟子，聞道有先後，術業有專攻，如是而已。」可見聖人秉持著平常心，對於萬物不生分別心，只要有益於身心靈，不論其身分地位，無不向其學習。

依據《論語・雍也篇》記載：有一回魯哀公問孔夫子：「你的學生當中，誰最為好學？」夫子回答說：「我的學生中唯有顏回最為好

學，從不把心中的怒氣發洩在別人身上，也不曾犯過同樣的錯誤。但很不幸的，很短命已經死了，如今再也沒有如此好學的學生了，也不曾再聽過如此好學的人。」可見夫子所說的「好學」，並非是讀很多書，知道很多知識，而是定位在品德的高尚，能做到「不遷怒、不貳過」。

先哲在《人生最大的幸福》一文中，說明了人生最大的幸福，應該建立在能夠獲得人身，覺悟真理，認清自己落實在道德的素養，這就要在淨化心性上努力學習，其文載：

人生最大的幸福，就是得人身；人生最大的福報，就是懂修辦；
人生最大的貴人，就是頓悟的自己；
人生最大的衝勁，就是那股初發愿力；
豐富的外在，不如德性的圓滿；
清靜的內在，提昇心境振作精神；安身樂道，過新的每一天；
為有意義價值的當下，做好誠心的準備。

43 貧窮不諂媚

【原文】子貢曰：貧而無諂，富而無驕，何如？

有志之士貧無諂　君子固窮常清淡
常應常靜常清靜　富貴不驕不傲慢

子貢對於人生的觀察，向其老師孔夫子提出問題請教：「貧窮的人，能有志氣，不向外攀緣以諂媚的言行去乞求，藉此以獲得他人的同情而施以幫助；富貴的人，能夠守平常心而不表現驕傲，以此來向人炫耀，以滿足自己的虛榮心，這種人的人格如何呢？」

人類的生活，不外是富貴與貧窮，這都是累世業力所造成，明白道理的人是不能拒絕果報的，但卻可以用修行去改變，讓自己先適應，繼之甘願償債，以化解其困境。如果生活於富貴中，不知佈施以

積德，等坐吃山空，必然落入貧窮的窘境。如果生活於貧窮中，不知道以正道脫離困境，以為使用不法的手段就可以改變命運，恐怕永遠難以脫離。只要我們懂得因果循環的道理，可藉著修行以改變命運，這才是正確的做法。同時可以在我們的生活中，就自己所處的環境，以提高自己的應變能力，更可以開發本具的佛性與智慧。

貧窮要有骨氣，不可因受不了貧窮的折磨，失去自己的尊嚴與人格，向人搖尾乞憐，那就真是一敗塗地了，古有「不食嗟來食」的故事，那怕生活貧窮如乞丐，對於沒有尊嚴的施捨，也是不接受的。因而再窮困，也要守住道德的防線，不偷不搶不盜不淫不亂，不可流落到認同「笑貧不笑娼」，而賤賣自己的人格。有道之士處於困境，正可以把它當成上天要降大任的磨練，藉此以堅定自己的人格。要知道真正的君子，是在貧賤當中磨練出來的，小人遇到困窮，必然變節。君子固窮，小人窮斯濫矣，這正印證了文天祥《正氣歌》所說的「時窮節乃見」，沒有面臨困窮的考驗，怎能看出一個人的氣節呢？

富貴要有慈悲，才有足夠的肚量來裝下富貴，一旦慈悲心不足肚量不夠，富貴必然外溢而流失。因而平時要多培養慈悲心，擴充自己的品德與肚量。不可因自己富有而看不起窮困人，更應該發揮上天賦予的好生之德，幫助他人拔苦脫困，使其能獲得歡樂以成人之美，藉此以累積德量，成為開發智慧的動能，使自己的富貴能夠繼續保持，還可以再繼續增長，以達到福慧雙得的好結果。是以世人無論處於貧窮或富貴，都是上天給我們磨練的機會，我們要好好珍惜這個得來不易的磨練機會，借著假境以修真性，處處可以學習回歸圓滿的本性。絕對不可輕言放棄這個出離六道的機會，讓我們繼續在苦海輪迴不已，那就太可惜了。

孔夫子在《論語‧里仁篇》說：「富裕和權貴，都是世人所喜愛的，如果不以正當的方法獲得，雖然得到了，也不能安心享受。貧窮和鄙賤，都是世人所厭惡的，如果不以正當的方法避離，目前的貧賤是甩不掉的。一個君子如果拋棄了仁德，怎麼能夠成就君子的盛名

呢？真正的君子，是不可以有如一頓飯之短暫的時間違背仁德，雖然面臨急促倉皇的時候，仍然要依仁德行事；在面臨流離失所動亂的時候，依然要以仁德行事。」

這是夫子告訴我們，處於富貴與貧窮的情況下，要如何去面對，才是合乎正道。要我們在平時生活中，多去體會與印證，才能從實踐中獲得寶貴的經驗，並開啟本有的智慧。

我們必須知道，真正的貧窮，不是沒有錢與權，而是沒有品德與才能，讓自己一生流浪於苦海中，永遠失去了真理大道。真正的富足，並非獲得很多的財富權勢與地位，而是要能夠心安理得，使心性德能處於安詳之中。古德曾有一文詮釋《富足》：

仁漿義粟為食謂之富足；謙虛恭讓為衣謂之富足；

孝悌安家為住謂之富足；聖賢德範為行謂之富足；

良知良能為育謂之富足；天地山水為樂謂之富足。

44 超越的人生

【原文】子曰：可也，未若貧而樂。

富貴福報當愛惜　富貴而驕福捐棄
不知其理難立世　富而無驕合天意

孔夫子回答子貢的問題說：「平時能夠做到貧而無諂、富而不驕，當然已經不錯了。但比不上雖處貧窮，卻還能怡然自得的人。」

管仲在《管子‧牧民篇》說：「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱。」民以食為天，這是人類的常情，平時的生活能夠得到溫飽，才能知道所謂的榮辱，如果長期受到惡劣命運的折磨與摧殘，難免失去信心，因此言行舉止就難以守住道德的堤防，為了求生存，容易做出卑賤的舉動，不顧廉恥的向人諂媚求情，因而孔夫子認為世人能夠做

到，雖處貧窮卻有堅強的意志，不向人諂媚求情已經是很不錯了，如果還能做到，處於貧窮而心中還能保持天真與快樂，那就更好了。

孔夫子對於人性非常深入的了解，才能在人格的等次分析的非常清楚，對於能安貧樂道的人特別欣賞與讚歎，是以在《論語・雍也篇》稱讚顏回說：「真是賢良的顏回啊！平時雖然只能以一碗飯，一杯水過日子，還居住在陋巷的舊屋中，一般人是無法忍受如此的困境，但顏回一點也不改變其安貧樂道的態度，顏回真是賢良啊！」

可見要做到生活雖然貧窮，但還能過著快樂的日子，必須無懼於窮困生活的磨練與摧殘，不但不覺得痛苦與壓力，還能藉此境學習滿足與快樂。其實貧窮並不痛苦，是人心對於這種環境不能接受而產生痛苦。人類都喜歡享受優渥的環境，然而對於享受的追求，永遠不滿足，這會給自己帶來無窮的慾望，當慾望不能滿足時，就會產生痛苦，生在福中不知福。因而老子在《道德經》第四十六章說：「人生最大的罪惡，莫過於無窮的慾望；世人最大的禍害，莫過於不知足；

人類最大的過失，莫過於貪得無厭。所以能夠懂得知足常樂的人，才能夠保有飽足的精神，使自己過著圓滿的生活。」

要成為一位快樂的人，就必須面對生活的各種情況加以適應，無論處於窮通禍福、富貴貧窮之中，都能安然自在過著灑脫的生活。這樣的處世態度，通常是在生活中磨練出來的，或者稱為修道的功能。老子在《道德經》第三章說：「修道的終極目標在於安住真心，不要受到外境的誘惑而生出攀緣，造成心神外逐而神不守舍，讓本性沉淪於苦海中，萬劫不復。因而平時不要崇尚賢能的名相，以其為高尚，自然不會起爭鬥心；不要注重難得的財貨，以其為寶貴，自然就不會興起盜心；不要見境攀緣而心生慾望，心性自然不受擾亂。平時要淨空心性，使與大道契合；充實道德修養，使得神清氣爽；不要自以為是，做到不與人爭鬥；以道德為己任，做到自強不息。如果人人能做到無知無欲無為，返歸純樸的本性，天下自然太平。」古德曾說：

培養感恩好習慣，改變心態轉危為安；

培養知足好習慣，富而無驕貧而無諂；
培養懺悔好習慣，知恥近勇至誠感天；
培養反省好習慣，知錯能改善莫大焉；
培養讚美好習慣，隱惡揚善悅色和顏；
培養寬容好習慣，大肚能容海納百川；
培養謙卑好習慣，謙尊而光品行正端；
培養放下好習慣，過往不諫珍惜眼前；
培養布施好習慣，積善餘慶福德無邊；
培養精進好習慣，人一己百人十己千；
培養持戒好習慣，修身養性律己森嚴；
培養禪定好習慣，常應常靜塵土不沾；
培養覺察好習慣，克念作聖救弊補偏；
培養學道好習慣，聞道不捨效聖法賢；
培養修道好習慣，明心見性達本還源。

45 富貴的真諦

【原文】富而好禮者也。

富而無驕孔子可　貧而能樂自升格
富而好禮眾道喜　更上層樓因其德

孔夫子又向子貢說明：「富貴的人能夠謙虛而不驕傲，這已經是難能可貴了，如果處於富貴的環境中，還能喜好禮儀而合理行事，這樣就更為美好了。」

從社會的現象來觀察，通常有錢人比較闊氣，出手大方，說話霸氣，有時難免會忘了尊重他人。這是因為長期處於權勢中的人，長期受到他人的吹捧，已經習慣這種環境，久而久之，無形中就顯出傲慢的態度而不自知。一般與他有關係的人，必須仰賴其生活，雖然在其

淫威之下，內心過得不舒服，但也得要將就，否則丟了飯碗可不是好玩的。如此的環境，造就了貧而諂、富而驕的社會通病。

然而人間的實相，三十年河東，三十年河西，窮通富貴變化無常，且由儉入奢易，由奢入儉難，當富貴命運已過，貧窮生活現前時，往往自己難以適應，還要受到他人的閒言閒語的諷刺，有時真是讓人難以接受，但是人間的無常本是如此。知道這些道理，在平時處於富貴時，就應該想到貧窮時的情況，所以要養成儉約廉潔的生活習慣，在富貴中不但不驕傲，還能以助人為樂，因為知道施捨，自己快樂，別人也能得到幸福，這是何等高尚而有智慧的行為。

《地藏菩薩本願經・校量布施功德緣品第十》載：「佛告地藏菩薩：南閻浮提，有諸國王、宰輔大臣、大長者、大剎利、大婆羅門等，若遇最下貧窮，乃至癃殘瘖瘂，聾癡無目，如是種種不完具者。是大國王等，欲布施時，若能具大慈悲，下心含笑，親手徧布施，或使人施，輭言慰喻。是國王等，所獲福利，如布施百恆河沙佛，功德

之利。何以故？緣是國王等，於是最貧賤輩，及不完具者，發大慈心，是故福利，有如此報。百千生中，常得七寶具足，何況衣食受用。……」能居富貴之位，對於貧賤窮苦殘障的人，以慈悲心歡喜布施，其功德是非常大的，我們從此經可以看到其美好的結果。

要想過著富而有禮的生活，必須先放下富貴的居心，錯誤的居心能使人心污染，會使自己在生活中過得不自在不灑脫，是以不革除心物以明心，就難以致知以見性。人人本具聖佛的本性，之所以不能如聖佛過得自由自在，是由於心物的蔽障，其本具的智慧未能開發，產生灑脫應世的功能。如果平時能依本性率性而行，自然可過得富而有禮的人生。因而想要做到此一地步，就必須先將累世以來在心性上的污染蔽障去除，才能夠端正身心，淨化心性。

《大學》提供我們有效的方法：「為何修身要從端正心念著手？是因為身心有所忿怒，就不能夠端正；身心有所恐懼，就不能夠端正；身心有所偏好，就不能夠端正；身心有所憂患，就不能夠端正。

身心不能夠端正，是由於心不在焉，雖然眼睛看東西，卻有看沒有到；雖然耳朵聽聲音，卻有聽沒有到；雖然嘴巴吃東西，卻不知道其中的味道，這是由於身心不能產生正面作用的關係。這就是所謂修身的根本，就是在端正其心念。」

先聖以《真心真得》一文來提醒我們，如何修道才能真得，使自己過著貧而快樂、富而有禮的生活：

在順境中，不受外來感染之氣，修道才有真心得；

在逆境中，不怠慢退縮，勇往直前，修道才有真心得；

在富貴中，不驕淫霸勢，修道才有真心得；

在貧賤中，不怨天不尤人，安貧樂道，修道才有真心得；

在光明中，不失去本來道心，修道才有真心得；

在黑暗中，不盲修瞎煉，修道才有真心得；

在困難中，要威武不屈，修道才有真心得；

在考驗中，要愈考愈堅，萬魔不退，修道才有真心得。

46 學習的態度

【原文】子貢曰：《詩》云：「如切如磋，如琢如磨。」其斯之謂與？

如切如磋鍊體魄　精益求精如琢磨
詩經所言有意義　轉識成智成聖佛

子貢在聽完孔夫子的話後，馬上聯想到他平時所學的《詩經》，其中有能應用到此處的，子貢引用《詩經・衛風・淇澳篇》所載：「如切如磋，如琢如磨。」其涵義是要我們做事必須要精益求精，就是這個意思嗎？其口氣就是請教孔夫子對他所說的話，做出評論。

據傳，《詩經》是我國第一部的詩歌總集，其所收錄自西周初年（西元前一一二二年）至春秋中葉（西元前五七〇年），其間約五百

多年，總共有三百零五篇，最初稱《詩》，漢代的學者奉為經典，乃稱《詩經》，是以詩歌音樂的體裁，記錄當時各地的道德風俗民情，分為《風》、《雅》、《頌》三部分。《風》之詩共一百六十篇；《雅》包括《大雅》三十一篇、《小雅》七十四篇；《頌》包括《周頌》三十一篇、《商頌》五篇、《魯頌》四篇。此章所引用的《淇澳篇》是《衛風》中的一篇。

《詩經》是民情風俗的自然流露，其中每一篇都是發於情止於禮，屬於人民生活的自然情況，《詩經‧大序》載：「故變風發乎情，止乎禮義。發乎情，民之性也；止乎禮義，先王之澤也。」雖然社會風氣有所變化，但《詩經》對民風的基本原則，要保持從人民心性所發出的真情，使得風俗能夠依乎禮義，不至於變調，這是先王教化的德澤，因而孔夫子在《論語‧為政篇》說：「《詩經》共有三百零五篇，用一句話概括來說，就是不能有邪淫的念頭。」一切的萬法皆從心所生，心正則一切正，心邪則一切邪。可見對於《詩經》的引

用，必須要有正確的觀念，不可以有邪淫不正當的想法，才不會應用錯誤，造成反效果。

所謂的「切」，其本義是將象骨牛角切開，以便將普通的東西，製造成為巧奪天工的高級藝術品，這是製作的第一步，可以增強其觀賞度及增高其價值。所謂的「磋」，其本義是將物品磨光，以增強其亮度，提高物品的美觀，以及其價值感。所謂「琢」，其本義是將璞玉雕琢，將璞石打開，將普通的土石去除，取出其中的美玉，在加以技工的雕刻，使得璞玉變成高貴的玉製品。所謂「磨」，就是將雕刻過的玉製品，再加工使其更顯出亮麗，以增高藝術品的價值。因而「如切如磋，如琢如磨」，就是要將普通的東西，經過相關的人員，以高明的技術，將其變成更有價值的藝品，也就是引喻做事要精益求精。

唐朝王之渙所撰《登鸛雀樓》載：「白日依山盡，黃河入海流；欲窮千里目，更上一層樓。」意指要想看到更遠的美麗風景，當要再登上一層樓。比喻想要獲得更大的成功，就要付出更多的努力；要想

在某一件事情上，更有深入的突破，要在更高的角度去審視他，如此才能有高瞻遠矚的作用。

古德曾以《歷煉》一文，來鼓勵我們面對困境，當要拿出勇氣，迎向困難，開發出新的天地：

自古流芳傑士，皆是血枯淚盡而來；歷代高譽賢豪，
必經艱深危上勘過。故寬敞之康莊，決非無崎嶇之路程；
恆久之光輝，亦非無暗黑之時際。於修道窮通否泰順逆夷險，
止於考驗轉圜之道也。猶鯉察水勢而游，鴻擇風向而飛。
逆而游之則躍越益高超，迴而翔之者，更形奮邁。
有志之士以精誠佈道行仁，以智勇征服厄境。
勵之以握火抱冰之剛毅，貫之以焚膏繼晷之能耐，
屆時渡寅夜如晝日，臨千山似平陽，鑄造成重如山嶽之氣勢，
歷煉出擔承大任之雙肩。若夫聖者，千秋事況千秋力，
亙古誓願亙古心。

47 詩經的內涵

【原文】子曰：賜也！始可與言《詩》已矣。

明理實修悟真諦　詩書載道究其理
由淺入深開智慧　學道之士自勉勵

孔夫子對於子貢的心得，感到十分滿意，因而讚歎他說：「（端木）賜啊！從現在開始，可以和你談論《詩經》了。」

孔夫子教導學生，重視因材施教，總要看學生的接受程度，然後再給予更進一步的教導，使教學之間能夠產生最良好的效果，避免浪費時間、精神、體力。這種無謂的教育，通常是沒有效果的。如果平時教學不注重效果，只知道販賣知識，藉此以多賺一些錢，把教育當成追求名利的工具，那可說是誤人子弟了。因而老師平時對於學生

的學習情形，總要觀察入微，以便為未來的進度做一完整的規劃。孔夫子在《論語‧述而篇》說：「學生如果不發憤圖強，自己主動努力去求知，就不再去啟發；如果不是用心學習而有所領悟，想要表達而說不出來，就不再去開導；如果已經舉出一端，卻不想方設法去領會其他方面，就不再繼續教導。」從此可見其教學的態度，是如此的用心，堪為為人之師者的典範。

教學雙方最重要在互相間的默契，使互相間能夠產生心心相印，這種無間的教學，是最有效的方法，但這必須老師學問淵博，教法正確，學生認真學習，領悟力高，才能有如此的情況。孔夫子在學生當中，對於顏回的好學最為稱讚，因而在《論語‧為政篇》說：「我整天向顏回傳授學問，他從來不提出反對的意見，好像是個愚蠢的人。當他從課堂退出之後，我暗中觀察他的言行舉止，也能夠發揮我教學的內容，顏回一點也不愚笨。」

孔夫子在此章中，與子貢的對話中，發覺他對《詩經》有其獨到

的心得，因而才下如此的評論，可見夫子平時對於學生的學習態度，都很關心而且深入觀察，曾在《論語．先進篇》說：「顏回的德行，已經接近完美的程度，但生活卻非常貧窮。端木賜對於天命上不能深入了解，卻對於經商很有興趣，對於商情的預測，經常都很準確。」

在教導學生當中，如果學生不能提出問題，其實當老師的人，真的很難知道他到底哪裡還不清楚，因而要不時的提出問題，以了解學生對於自己所教導的接受程度，然後再進一步去教導。但這種被動式的教學，通常效果不佳，這是學生沒能用心，加上沒有良好的資質，因而不能發揮勤以補拙的效果，是以夫子在《論語．衛靈公篇》說：「遇到問題，而不會面對問題去考究，從中提出問題來請教他人，要如何處理的人，我真的不知道要如何教導他了。」

智如孔聖人，從其平時待人接物及教學中，可以發現處理事情的態度，對於完成事情的有效性，是非常注重的。他曾在《論語．衛靈公篇》說：「可與其人談話，卻沒有掌握談話的機會而失去了，就

是失人；不可以某些人談論不適合的話，卻無意中談及了，這就是失言。有智慧的人，既不失人，也不會失言。」這一章不但可提供我們判斷事情的準則，同時也提醒我們，要如何成為一位有智慧的人。

古哲以《修行之鑰》來教導我們，學習應有的精神和方法：

看準修行的目標，且從定靜安慮得之處精進；

調整奮鬥的方向，不在財色名食睡當中沉淪；

我們要從肉體的享受中覺醒，不要貪求感官之滿足和刺激。

飲食力求清淡自然，衣著當要素雅端莊，

還得摒除日常中不良嗜好。

生活上要簡約，要樸實；心靈上要淨化，要充實。

並把心思放在品德的修養，用仁義道德引導行為，

以琴棋詩畫調劑性情，更要積極的弘揚真理，

盡其所能的利益眾生。

如此一來，必能造就有意義、有價值，光明燦爛的一生。

48 告往而知來

【原文】告諸往，而知來者。

告往知來因果連　因緣果報前後鏈
脫離因果理偏差　前後關係慎檢點

子貢對於孔夫子的教導，能夠及時提出心得，使孔夫子感到安慰與認同，所以告訴他，從此開始，可以和他談論《詩經》了，因為夫子告訴他過去的情況，也可以領會而知道推論未來。

古人說「前事之不忘，後事之師。」又有「前車之鑑」的成語，在在告訴我們，事情都有前因後果的關係，只要詳加深入探究，不難發現其中的互動，這種現象提供我們學習的方向。身為學習者，當要注意學習的方法，才得以懂得學習的要領，知道用功的訣竅，才可以

得到事半功倍的效果。「告諸往而知來者」是學習的方法，是事情經歷的過程，是判斷事情的依據，可以知古以鑑今，可以溫故而知新，是為人師者教導的方向，是為人子弟者應學習的項目。

智慧是自性的流露，卻必須在平時的生活中去開發，人間的真相往往潛藏於假相之中，必須在面對人事物時，藉機加強磨練，經一事可以長一智，孔夫子曾在《論語・子罕篇》中說：「我真的那麼有智慧嗎？其實我並不是如大家所說那樣有智慧。曾經有鄉下的野夫問我，當時我的心中保持淨空，沒有複雜的思想干擾心境，然後詳細從事情的前後兩端去分析，盡力去回答而已。」

《論語・為政篇》載：子張請問孔夫子說：「十世以後的事情可以知道嗎？」夫子回答說：「殷商因襲夏朝的禮儀制度，其中修改了哪些？增加了哪些？從文獻上的記載，是可以知道的；周朝因襲殷商的禮儀制度，其中修改了哪些？增加了哪些？從文獻上的記載，是可以知道的。將來要繼承周朝執政的人，雖然經過百世，其禮儀制度必

然有所增減，也是可以推算出來的。」學習判斷事情，心中要保持淨空，再依據正確的資料去推理，必然可以獲得正確的答案。

事情的演變，必然有其來龍去脈，前因後果，必然沒有無因可以生果的事情，沒有種子卻可以生出草木的情形。但種因不能得到果，也是有的事情，這是由於沒有好好的照顧與經營，必然夭折或胎死腹中，而沒能獲得好的結局。是以孔夫子在《論語‧子罕篇》說：「農作物的種子雖然發芽，然而不開花的情形是有的；雖然開花了，但不結成果實的情形也是有的。」是以在判斷事情時，也要考慮的情況的突變，才能正確的推論與判斷。

在歷史上，我們看到許多成功的例子，然而許多人想要按照這個模式，以謀求自己能成功，有時未必能得到。但要知道世界是變動無常的，時代的巨流一直往前進，情況經常在改變，若只學習外表卻不知道其精神所在，往往會讓人中途遇困而難以繼續下去。必然要就事論事，依據實際的情況，做必要的改變，否則仍然是不會成功的。孔

夫子在《子罕篇》說：「聽到嚴正而有原則的話，能不依從嗎？要能夠改善，才是最為可貴的；聽到恭維順從的話，能夠不喜悅嗎？要仔細思索探究，才是最為可貴的。只是喜悅而不仔細思索，只是依從而不改善，對這種人，真是不知道要如何處理。」

古德以《智慧六則》來提醒我們，要在生活中達到圓滿的成就，就必須認真去落實前因後果的關係，並且努力在其中改善以達於至善，成就一位真正有智慧的人：

智慧不是學識，而是在日常中，待人接物，倫常本份之圓滿；

智慧不是聰明，而是在內斂中，常保赤子，天理存心之行深；

智慧不是高論，而是在實踐中，渡化成全，知行合一之提升；

智慧不是地位，而是在涵養中，培德敦厚，人格高尚之精神；

智慧不是評判，而是在反照中，見賢思齊，三省四勿之自覺；

智慧不是圓滑，而是在真誠中，含和忍辱，無爭無求之通達。

49不憂人不知

【原文】子曰：不患人之不己知。

人人盼望人知曉　不如充實啟妙竅
患人不知窮憂心　不如自知可逍遙

孔夫子長時對於人類習性的觀察，給與我們的建議是：「不要擔心別人不知道自己，怕別人遺忘我們。」

此《學而篇》的宗旨，就是要我們向天學習其大公無私的精神，準備好回天的資糧，以奠定好回天的基礎。世人本具佛性，源出於天。原始時候從天而來，死後回天，這是天經地義，再正常不過的事情。然而自從來到人間，為了在環境中求得生存，本來為了色身求得溫飽，這也是天理所允許的，那時日出而作，日入而息，多麼瀟灑自

在。自從私心一起生了貪婪，從此落入輪迴的漩渦，導致難以回天，永劫不復。所以在此篇最後一章，夫子提醒我們，要回天就得要找回天性，天性大公無私，是以提醒我們「不患人知不已知」，不要一天到晚只知道有自己，卻不關心別人，不知道我們先天的靈性來自同一處，是一個共同體，毫無分別。

要知道自私的觀念，是我們回天最大的障礙，因而《金剛經》一再提醒我們，如果不能掃過去心、現在心、未來心等三心，去除我相、人相、眾生相、壽者相等四相，就難以回歸自在的天性。是以《般若波羅蜜多心經》告訴我們：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」世人要度脫人間的一切厄難，必須從去除覆蓋在心性上的五蘊著手，這色受想行識，正是造成我們流浪苦海的原因。但我們要知道五蘊本來是淨空的，只是來到人間，因眼耳鼻舌身意等六根，執著於色聲香味觸法等六塵，所產生的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識的作用，使我們迷惑於外境而

忘了本性的存在，因而產生三心四相的分別心，是以《金剛經・大乘正宗分第三》載：「佛告須菩提，諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心，所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者，何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」可見分別心一起，私心即現，菩薩的天心就不見了。

世人天天汲汲營營，處處熙熙攘攘，終其一生無不為私利奔走，只怕名氣不夠大，財富不夠多，知名度不夠廣。但當事人追求名利情時，時間一天天過去，業力一天天增加，人性一天天沉淪，輪迴一天天加重，終究難以自拔，最後將自己推入苦海中而難以解脫，不知充滿三毒的五濁世界，是上天造就世人，成就聖佛神仙的訓練場，通過考驗，就可以成就聖佛仙，考驗不過關，就繼續在六道輪迴，等到磨練成功再回天。老子在《道德經》第二十二章提醒我們：「是以學

道者，當要知道大道的奧妙關係，使能夠以委曲來求全，以矯正枉曲而使正直；用填補低窪而使圓滿，除去弊舊而使更新；懂得積少可成多，貪多反而造成迷惑的道理。所以聖人抱持專一的精神，以應合天下諸事。不固執己見，能夠更為明智；不自以為是，功能可更為彰顯；不自誇己功，更可獲得其功；不自我驕矜，品德可更為成長。正因為不與人爭鬥，天下自然和諧而不會互爭。」

古聖以《圓滿人生》來砥礪我們，能自我充實，不自私而主動服務他人，自然德香四溢，能做到「德不孤，必有鄰」：

睿智的人看得透，故不爭；捨得的人放得下，故不憂；
淡泊的人能明志，故不癡；知足的人常快樂，故不老；
寧靜的人行致遠，故不折；有德的人品謙牧，故不孤；
豁達的人常轉念，故不躁；先機的人握分明，故不誤；
活潑的人通權變，故不滯；明理的人形上學，故不執。

50 耽心不知人

【原文】患不知人也。

知人者智自知明　無智之人憂難寧
無知之患常憂心　人己皆是有本性

孔夫子分析了世人所以不能回歸上天，最大的原因是自私，因而障蔽本性。為了要破除自私心，就不要只在意別人不了解自己，應該主動去了解別人，服務他人，使其能感動，自然就能知道你，愛戴你，擁護你，如此開啟大公無私的心，到那時自然不會擔心別人不理會你。

我們要認真去了解我們所賴以生存的世界，其中蘊藏了許多道理，才能正確的運作而獲得實際的利益。老子曾在《道德經》第五章

分析說：「天地運行萬物的生滅，展現其大公無私，看似鄙棄萬物而不仁，實是展現大公而至仁。聖人以去除百姓的習性為己任，實現其至仁的聖德，看似犧牲，其實是圓滿的成就。天地陰陽的運作，有如風箱，展現其生滅消息的作用，性空緣起的道理，在此展現無遺。真理是親證體悟而來，並非在言語的表現，修道修心以淨心，言多必失，且經常會出現言語道斷的情形，不如經常靜篤誠信以守正道。」

人類由於自私貪婪，想獲得更多的財利，卻不知這正是流失德量，讓自己難以有足夠的資糧回天的原因。因而老子在《道德經》第七章教導我們回天的秘訣：「平時要多學習天地長養，並孕育萬物的精神，在於其具有大道的大公無私。天地之所以能長久，是因其源於大道，並非自己所生，所以能依靠大道而長遠生存。聖人善用此大道，雖然後其身而不爭先，卻自然能居於眾人之先；雖然外其身而不求於顯現於眾人之前，卻自然能夠顯現於眾人之前。因其能捨棄一己之私而成就大公，最後眾人也不會忘記其的德澤，因而能夠長久存

在。」

因果循環的道理，從古至今仍然存在，施捨愈多，福報愈大；助人愈多，德量愈大；心不執著，心量愈廣。能夠好好開發本具的智慧，多幫助他人，自然可獲得良好的回應，受到眾人的尊重與愛戴，是以老聖在《道德經》最後第八十一章說：「明理的修道士，當知道本性中一切具足，不必向外追求，只要做好自己，不必在言行做過多的表現。要明白：誠信的語言往往不好聽，好聽的語言經常沒有誠信；善於說話的人不與人爭辯，喜歡與人爭辯未必善於說話；有智慧的人不會賣弄廣博的學識，喜歡賣弄廣博知識的人未必有智慧。要學習聖人的大公無私，雖然具有無窮智慧的財富，卻能毫不保留去幫助別人，如此的作為，智慧會愈用愈出而愈多；能夠無所住而施與他人，自己的德量將更為豐厚。修道人當學習大道的精神，以好生之德利益萬物而不傷害；學習聖人的行道精神，無私的作為而不與人爭。」

能夠做好自己，是為人的基本道理，這是本性自然流露的管道，

自然就會打通人際關係而獲得他人的親近，《大學》指導我們：「為人君，止於仁；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」止就是做到的意思。能做到如此的地步，自然會有相應，孔夫子在《論語・里仁篇》告訴我們：「在人間不怕沒有立足之地，最怕沒有做好立足的基礎；不怕沒有人知道自己，做好為人的基礎，他人自然會知道。」

古聖以《面對與應對》一文來鼓勵我們，與人相處結善緣、積善德的方法：

面對無理取鬧的人，保持笑容，情緒穩定，培養內涵；
面對無能為力的事，保持樂觀，信念堅定，培養正氣；
面對無中生有的人，保持泰然，語氣淡定， 培養度量；
面對無緣無故的事，保持中立，心態平定，培養睿智；
面對無情無義的人，保持敬重，真理認定，培養道格；
面對無常萬變的事，保持熱忱，方向固定，培養節操。

歡喜結緣・請廣為流傳・歡迎參加護持印經

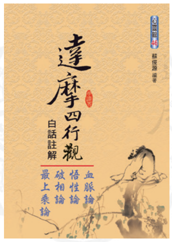
心靈館 38　25K
學庸會意

心靈館 39-40　25K
論語會意卷上, 下

心靈館 45　25K
關聖帝君大解冤經
白話註解

心靈館 46　25K
達磨四行觀、血脈
論、破相論、悟性論
、最上乘論 白話註解

心靈館 49　25K
六祖法寶壇經會意

心靈館 50　25K
傳心法要淺解

心靈館 51—55　25K
不朽的故事(一)學佛篇
(二)孔子篇 (三)老子篇
(四)因果篇 (五)孟子篇

心靈館 56—60　25K
不朽的故事(六)莊子篇
(七)佛陀篇 (八)論語篇
(九)文昌篇 (十)神仙篇

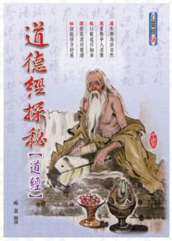
心靈館 61　25K
地藏菩薩本願經淺解

心靈館 64　25K
三字經句解

心靈館 65　25K
千字文句解

心靈館 66-67　25K
道德經探秘—
道經、德經

心靈館 68　25K
九天道姆演義

心靈館 69-72　25K
周易探秘卷一～四

心靈館 73　25K
周易直指

心靈館 74　25K
道德經直指

心靈館 76　25K
九天玄女教化真經
九天玄女至理通明真經
九天紫府玄祖至尊寶經
白話解說

借經問心 01　25K
論語之學而篇

聯絡專線：張小姐（02）2226-1515

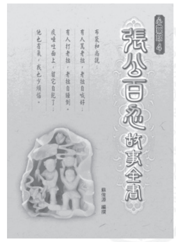
心靈館系列　**智慧的書籍可以淨化心靈**

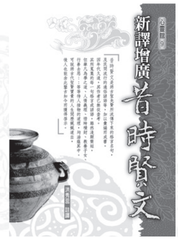
心靈館 1　25K
般若波羅蜜多心經解析

心靈館 2　25K
清靜經 白話解說

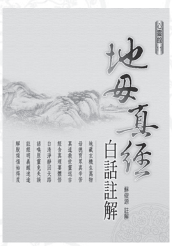
心靈館 4　25K
張公百忍故事　書

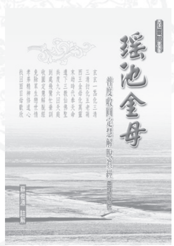
心靈館 9　25K
新譯增廣昔時賢文

心靈館 10　25K
黃帝陰符經探原
：呂純陽祖師百字碑解說

心靈館 11　25K
地母真經白話註解

心靈館 13　25K
瑤池金母普度收圓定慧解脫真經白話解說

心靈館 15　25K
九天玄女救世真經治心消孽真經白話註解

心靈館 16　25K
天上聖母經白話解釋

心靈館 17　25K
玉皇心印妙經白話解析

心靈館 18　25K
關聖帝君戒淫經白話註解

心靈館 21　25K
永嘉真覺禪師證道歌白話註解

心靈館 22　25K
心經淺說

心靈館 23　25K
媽祖略傳

心靈館 24　25K
北方真武玄天上帝傳奇

心靈館 26-28　25K
簡單的生活易經
（上中下）

心靈館 29　25K
心靈深呼吸

心靈館 34　25K
四聖書白話註解

心靈館 36　25K
大道真經白話註解

心靈館 37　50K
心靈雋語千句品賞

索取方法：
①直接到流通處請書②外地可　回郵信封寄到流通處請書（郵資、運費請來電洽詢。）

國家圖書館出版品預行編目資料

系列名／借經問心 01

書　名／論語之學而篇

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

編　　撰　癡翁
封面設計　簡文章
排版設計　福美設計工作室 02-22450745

出 版 者　多識界圖書文化有限公司
發 行 人　蘇俊源
地　　址　235 新北市中和區建一路7號7樓
電　　話　886-2-2226-1515
傳　　真　886-2-2226-1010
網　　址　www.multiviews.com.tw
電子信箱　multiviews1155@gmail.com
劃撥帳號　19431985
戶　　名　多識界圖書文化有限公司
初版日期　108年08月1000本

◎非賣品◎歡迎索取．廣為流通（缺頁或破損的書，請寄回更換）

流通處　多識界圖書文化有限公司
新北市中和區建一路7號7樓
電話：02-2226-1515　張小姐

教學網址　蘇俊源先生教學課程影音網
http：//www.youtube.com/user/lon1209

尊重版權．歡迎印贈